

सनातनजैनग्रंथमाला ।

१५

अमृतचंद्रसूरिविरचित

परमाध्यात्मतरंगिणी ।

(भट्टारक शुभचंद्र कृत संस्कृत और पं० जयचंद्रजी कृत हिंदीटीकासहित)

जिसका

गांधी हरिभाई देवकरण एंड संस द्वारा संरक्षित

भारतीयजैनसिद्धांतप्रकाशिनी संस्थाके महामंत्रीने

धरणगांवनिवासी शेठ तुलसीलाल अंबुसासावजीके

पूज्य पिता-शेठ अंबुसासावजीके

और

माता श्रीमती माणावाईजीके स्मरणार्थ तथा ज्ञानावरणीय कर्मक्षयार्थ

प्रदत्त द्रव्यसे जीर्णोद्धार किया ।

प्रकाशक—

पन्नालाल बाकलीवाल

महामंत्री—भारतीयजैनसिद्धांतप्रकाशिनी संस्था

c महेन्द्रबोस लेन बापवाजार, कलकत्ता ।

मुद्रक—

श्रीराखालचंद्र मिश्र

विश्वकोष प्रेस, ९ विश्वकोष लेन

बापवाजार कलकत्ता ।

ये धर्मलीना मुनयः प्रधानं ते दुःखहीना नियमे भवन्ति ।
संप्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेक एव ॥

चिदानंदमयं शुद्धं निराकारं निरामयं ।
अनंतगुणसंपन्ने सर्वसंगविवर्जितं ॥
आनंदं ब्रम्हणो रूपं निजदेहे व्यवस्थितं ।
ध्यानहीना न पश्यति जात्यंधा इव भास्करं ॥

युगपज्जायते कर्ममोचनं तात्त्विकं सुखं ।
ल्याच्च शुद्धचिद्रूपे निर्विकल्पस्य योगिनः ॥
ये याता यांति यास्यन्ति योगिनः शिवसंपदं ।
समासाध्यैव चिद्रूपं शुद्धमानंदमंदिरं ॥

कारंजाभिधसंस्थानभट्टारकमहत्तमः ।
शुद्धचिद्विज्ञानदक्षोऽयं वीरसेनो महामनाः ॥

परमाध्यात्मतरंगिणी ।

(समयसार व.लश)

प्रस्ताव ।

अध्यात्म रहस्यके परिपूर्ण वेत्ता स्वनाम धन्य भगवान् कुंदकुंद जैन समाजके एक प्रसिद्ध आचार्य होगये हैं । इतना ही नहीं बल्कि—

मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी ।

मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं ॥

इस वचनानुसार गौतम स्वाभीके वाद अपनेको मंगलस्वरूप कहलवानेका श्रेय भगवान् कुंदकुंदको ही है । इनके बनाये हुए पंच-स्तिकाय प्रवचनसार आदि अनेक प्राकृत ग्रंथ हैं परंतु उन सबमें इनके अनुभवका सर्वस्व समयसार प्राप्त ही है । इस ग्रंथकी यद्यपि कई टीका हैं परंतु जैसी अनुपम, और गाथासूत्रोंका स्पष्ट तात्पर्य बतलानेवाली श्रीमान् अमृतचंद्राचार्य कृत आत्मख्याति टीका है वैसी अन्य नहीं । बल्कि न्यायस्वरूपके वेत्ता भगवान् अकलंकके विषयमें जैसी यह किंवदंती है कि 'तदभिप्रायताकल्यं तु स्याद्वाद-विद्यापतिर्विवेद' अर्थात् भगवान् अकलंक देवका पूर्ण अभिप्राय स्याद्वादविद्यापति आचार्यप्रवर विद्यानंद प्रभु ही जानते हैं उसीप्रकार भगवान् कुंदकुंदके रहस्यके ज्ञाता आचार्यवर अमृतचंद्र सूरि ही यह कहना अत्युक्त नहीं हो सकता ।

पाठक महोदय ! जो अनुपम ग्रंथ आपके कर कमलोंमें विराजमान है वह उन्हीं अमृतचंद्रसूरिकी कृति है । इन्होंने जो आत्मख्याति टीका लिखी है उसीमें गाथा सूत्रोंके भावको इन श्लोकोंसे भी प्रकट किया है जो एक स्वतंत्र ग्रंथस्वरूपमें परिणत हो गया है । यह ग्रंथ नाटकसमयसारकलशके नामसे प्रसिद्ध है इसग्रंथके इम नामके रत्नसे यह जान पड़ता है कि जिस-प्रकार विशाल भी मंदिरकी विना कलशोंके शोभा नहीं होती उसीप्रकार समयसार वा आत्मख्याति टीकाकी शोभा भी इस ग्रंथके विना नहीं हो सकती अर्थात् समयसार भी पढ़िये परंतु जब तक इस ग्रंथको—आत्मख्याति टीकामें दिये हुये इन श्लोकोंको नहीं पढ़ा जाता तब तक पूर्णरूपसे आत्मा आत्मिक अनुपम आनंदका अनुभव नहीं करसक्ता । इस ग्रंथका संस्कृत टीकानुसार पर-माध्यात्मतरंगिणी नामभी है जोकि विषयानुकूल है । आचार्य अमृतचंद्रसूरिके पुरुषार्थसिद्धयुपाय तत्त्वार्थसार आदि स्वतंत्र भी अनुपम ग्रंथ है जो इनकी लोकोत्तर विद्वत्ताका भान करते हैं । इन्होंने किसी ग्रंथमें अपना परिचय नहीं दिया न गुरु आदि-का नाम लिखा इसलिये ये अमुकके शिष्य, अमुकके गुरु, अमुक देश वा पत्तनके निवासी अमुक कालमें हुये इसबातका उल्लेख करनेके लिये हम सर्वथा असमर्थ हैं तथापि इनका काल दशमी शताब्दी अनुमानसे माना जाता है परंतु उसमें भी कोई पुष्ट प्रमाण नहीं ।

इस ग्रंथकी संस्कृत टीका भी इसीके साथ प्रकाशित है जो कि मूलको भलेप्रकार लगाती है। इसके कर्ता भट्टारक शुभचंद्र हैं जो १५ वीं शताब्दीमें हो गये हैं यद्यपि यह ग्रंथ दो संस्कृतटीकाओंसे युक्त संस्कृत समयसारके साथ और भाषाटीका युक्त समयसारके साथ मय भाषाटीकाके निकल चुका है इसलिये इसके प्रकाशित करनेकी आवश्यकता न थी तथापि स्वतंत्र न प्रकाशितकर साथमें प्रकाशित होनेसे और बिना संस्कृतटीकाके जैसा इस ग्रंथका महत्व है वैसा लोगोंको जल्दी ज्ञात नहीं हो सक्ता इसलिये इसका जुदा प्रकाशित करना उचित समझा गया। हमारी यह प्रबल भावना थी कि इस अनुपम ग्रंथकी अन्य २ ग्रंथोंके आधारसे विस्तृत टीका लिखीजाय परंतु सहायक महाशयका प्रबल आप्रहं पं. जयचंद्रजीकी ढूंढाडी भाषाका ही प्रकाशित होनेका देखा गया इसलिये जबरन वैसा करना पडा।

धारणगांव निवासी श्रेष्ठ चुन्नीलाल अनुसासायकी सज्जनताकी हम प्रशंसा किये बिना नहि रहते कि जिन्होंने बहुत दिनसे हमारे पास आधी सहायताका रुपया भेजदिया परंतु संस्कृत टीकाकी दूसरी प्रतिका वर्षों प्रयत्न करनेपर भी न मिलनेसे हम इसे जल्दी प्रकाशित न करसकें। अब भी जब हमें दूसरी प्रति नहीं प्राप्त हुई तब लाचारीसे एक ही प्रतिका आधारसे इसकी संस्कृत टीका प्रकाशित करनी पडी इसलिये जहाँपर स्थलना हो गई हो पाठक उसे शोधनेकी रूपा करें। बिना संस्कृत टीकाके लोगोंपर महत्त्व नहि प्रकट हो सक्ता था दूसरे एकप्रकारसे भाषाटीका सहित यह ग्रंथ भाषाटीकासहित समयसारमें निकल भी चुका था इसलिये संस्कृतटीकाकेलिये हमारा इतने दिनोंतक प्रयत्न करना उचित ही था इस ग्रंथकी कविताके सौंदर्यके बारेमें लिखना व्यर्थ है। पाठक इसकरसास्वादनकर स्वयं अनुभव करलेंगे तथापि हम इतना जरूर लिख देते हैं कि जिसप्रकार वीर शृंगार आदिकी कवितामें मनुष्यका उसीकी ओर ध्यान खिंच जाता है उसीप्रकार इस अध्यात्मरसकी भी कविताके पढ़ते समय चित्त इसीमें लीन हो जाता है बड़ा मिठास माखम पड़ता है आरंभकर फिर जल्दी छोड़नेको जी नहीं चाहता।

निवेदन—

हमें भाषा और संस्कृतटीकाओंमें कहींपर अर्थमें विलक्षणता माखम हुई थी इसलिये उसे विशेषमें लिखदिया है कहींपर भावमें भी कठिनता जान पडी थी वह भी विशेषमें खुलासा करदिया है यदि कहींपर त्रुटि किंवा भूल हुई होय तो पाठक क्षमा करें।

निवेदक

मज्जाधरलाल

सनातनजैनग्रंथमाला ।

१५

श्रीमद्-अमृतचंद्रसूरिविरचित

परमाध्यात्मतरंगिणी ।

(समयसारकलश)

संस्कृत-व्याख्यान और हिंदीवचनिका सहित ।

शुद्धं सच्चिद्रूपं भव्यांबुजचंद्रममृतमकलंकं । ज्ञानामूर्धं वेदे सर्वविभावस्वभावसंमुक्तं ॥ १ ॥

सुधाचंद्रमुनेर्वाक्यपद्यान्युद्धृत्य रम्याणि । विवृणोमि भक्तितोऽहं चिद्रूपे रक्तचित्तश्च ॥ २ ॥

अथ श्रीमदमृतचंद्रसूरिः श्रीकुंदकुंदाचार्योक्तसमयसारप्राभृत-व्याख्यानं कुवीणः संस्तदंतरे चित्स्वरूपप्रकाशकानि-चि-
न्नाटकरंगावनि-वितीर्णानि पद्यानि परमाध्यात्मतरंगिण्यपरनामधेयानि रचयन् प्रथमतः परमात्मादिनमस्कृतिरूपमंगलमाचष्टे—

नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते ।

चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे ॥ १ ॥

समयसाराय भावाय नमः-सं०-सम्यक् त्रिकालावच्छिन्नतया अयंति-गच्छंति-प्राप्नुवंति स्वगुणपर्यायानिति समयाः-

पदार्थाः, तेषां मध्ये सारः-सरति-गच्छति सर्वोत्कृष्टवमिति सारः-परमात्मा, तस्मै । भूयते सत्स्वरूपेणेति भावः-पदार्थस्तस्मै-परमात्मरूपपदार्थाय, नमः-त्रिशुद्धया नमस्कारोऽस्तु । किलक्षणाय ? चकासते-देदीप्यमानाय । कया ? स्वानुभूत्या-स्वस्य आत्मनः, अनुभूतिः-अनुभवनं तथा, स्वानुभवप्रत्यक्षेण चकासते । पुनः किंभूताय ? चित्स्वभावाय-चित्-ज्ञानदर्शनरूपा सैव स्वभावः स्वरूपं यस्य तस्मै । पुनः किलक्षणाय ? सर्वभावांतरच्छिदे-आत्मनो भावात् अन्ये भावाः-स्वभावाः पदार्था वा भावां-तराः, सर्वं च ते भावांतराश्च, सर्वभावांतराः, तां छिनत्ति-स्वस्वभावात् पृथक्करोतीति सर्वभावांतरच्छिद्वत् तस्मै । सामान्यपक्षेण ।

जिनपक्षे-समयसाराय सं-सम्यक्-यथोक्तरूपेण, अयंति जानंति-स्याद्वादात्मकं वस्तु निश्चिन्वन्ति, ते समयाः-सातिशयसम्य-गृष्टिप्रभृतिक्षीणकषायपर्यंता जीवाः, तेषां पूज्यत्वेन सारो जिनस्तस्मै नमः । स्वानुभूत्या-स्वस्यानुभूतिः-विभूतिः समवसरणादि-लक्षणा तथा चकासते-प्रकाशमानाय, चित्स्वभावाय-धातिकर्मक्षयात्साक्षात् चित्स्वभावाय, भावाय-भानि-नक्षत्राणि, उपल-क्षणात् चतुर्निकायदैवतानि अवति-रक्षति-पातीति भावस्तस्मै । सर्वभावानां, अंतरं मेदं-जीवाजीवादिकं भिन्नमित्यादिरूपं विचारं छिनत्ति-परिछिनत्ति-जानातीति सर्वभावांतरच्छिद्वत् तस्मै ।

सिद्धपक्षे-परमात्मवत्प्रक्रिया । समं-साम्यं यांति-प्राप्नुवन्तीति समया योगिनस्तेषां मध्ये ध्येतया सारः सिद्धपरमेष्ठी । स्वानुभूत्या-सु-सुष्ठु [ष्ट] जगत्त्रयासंभाविनी, आ-अतिशयेनाद्भुतवृद्धिः-अगुरुलघ्वादिगुणानां पदवृद्धिः, तथा । भूधातुवृ-द्धयर्थं वर्तते, तथाचोक्त-

सत्तायां मंगले वृद्धौ निवासे व्याप्तिसंपदोः । अभिप्राये च शक्तौ च प्रादुर्भावे गतौ च भूः ॥ इति ।
चकासते । चित्स्वभावाय, पूर्ववत् । भावाय-भाः-दीप्तिः-ज्ञानज्योतिः, तथा वाति-प्राप्नोति जगदिति भावः-सकलस्य जगतः ज्ञानांतर्गतत्वात्, वा गतिगंधनयोः, ये गत्यर्थस्ते प्राप्स्यथाः, 'आतोऽनुपसर्गात्कः' इति कप्रत्ययेन सिद्धं । सर्वेत्यादि-सर्वभावाना-मंतः-अभ्यंतरं तेषां अच्छिद्वत्-अविच्छेदोऽविनाशो यस्मात्स तथोक्तस्तस्मै, सिद्धपरमेष्ठिनः केषांचित् पदार्थानां विनाशाभवात् ।
आचार्यपक्षे-सं-सम्यक्, अयनं-गमनं यतं चरेदित्यादिलक्षणं चरणं येषां ते समया योगिनस्तेषु सारः-आचार्यः, तस्मै । स्वानुभूत्या पदं-त्रिंशद्गुणलक्षणया चकासते-प्रकाशमानाय । चित्स्वभावाय-भावाय-चित्सु-चिद्रूपेषु, स्वस्य आत्मनः भावः परिणतिः स एव अयभावः शुभावहभावो यस्य स यथोक्तस्तस्मै । सर्वभावेत्यादि पूर्ववत् ।

उपाध्यायपक्षे-समयः-सिद्धांतः-स्त्रियते, प्राप्यते येन स तथोक्तस्तस्मै स्वानुभूत्येति पूर्ववत् । चित्स्वभावाय-भावाय-चित्सु-चेतनेषु पदार्थेषु, उपलक्षणादचेतनेष्वपि अभावः स्यादस्तित्वं तेन सह आयः भग्नं कथनमिति यावत्-इह अध्ययनेऽस्य धातोर्भावे घञप्रत्ययविधानात्, भावस्य स्यादस्तित्वरूपस्य यस्योपाध्यायस्य तथोक्तस्तस्मै पदार्थेष्वस्तित्वं नास्तित्वेनोपल-क्षितमिति कथकायेत्यर्थः ।

१ पंचदीसंवरणो नवविहवंभेत् गुप्तिधरो । चउविय कसायमुक्को ए अहारस गुणसंजुओ ॥ १ ॥ पंचमहव्ययजुतो पंचविहयारपालजसमथो । पंच समिओतिगुतो वत्तीसगुणे अ हवइ सूरी ॥ २ ॥

साधुपक्ष-समयेषु कालावलिषु सारः साधुः शेषं पूर्ववत् । मयो-गतिः, मय गतावस्य धातोः प्रयोगः, तेषु सारं-रत्न-त्रयं, तेन सह वर्तत इति समयसारः साधुरित्यर्थो वा ।

रत्नत्रयपक्ष-सं-सम्भक्तत्वं, अयो-ज्ञानं, सरणं-सारः-चरित्रं, द्वंद्वकत्वं, तस्मै, शेषं पूर्ववद्यथासंभवं व्याख्येयं । एवमर्थाष्टकं व्याख्यातं । अत्याक्षिप्यमाणं बहुशोऽर्थेन व्याख्यायते, विस्तरभयाक्षेपितं पद्यं । अथ सरस्वतीमभिधौति—

स्वर्गीय-पं० जयचंद्रकृत हिंदीवचनिका ।

अर्थ-समय कहिये जीव नामा पदार्थ, ताविपै सार जो द्रव्यकर्मभावकर्मनोर्कर्मरहित शुद्ध आत्मा, ताकै अर्थ मेरा नमः नमस्कार होऊ । कैसा है ? ' भावाय ' कहिये शुद्धसत्त्वारूप वस्तु है । इस विशेषणकरि सर्वथा अभाव-वादी जो नास्तिक, ताका परिहार है । बहुरि कैसा है ? ' चित्स्वभावाय ' कहिये चेतनागुणरूप है स्वभाव जाका । इस विशेषणकरि गुणगुणिकै सर्वथा भेद माननेवाला जो नैयायिक, ताका निषेध है ॥ बहुरि कैसा है ? ' स्वानुभूत्या चकासते ' कहिये अपनी ही अनुभवरूप क्रिया, ताकरि प्रकाश करता है—आपकू आपहीकरि जानेहै, प्रगट करेहै । इस विशेषणकरि आत्माकू तथा ज्ञानकू सर्वथा परोक्ष ही माननेवाले जे जैमिनीय भट्ट प्रभाकर मतके भीमांसक तिनिका व्यवच्छेद है । तथा ज्ञान अन्यज्ञानकरि जान्या जाय है आप आपकू जानै नाहीं ऐसैं मानते जे नैयायिक तिनिका प्रतिषेध है ॥ बहुरि कैसा है ? ' सर्वभावांतरच्छिदे ' कहिये सर्व जीव अजीव जे आपतैं अन्य चराचरपदार्थ, तिनिकू सर्व-क्षेत्रकालसंबंधी सर्वविशेषणनिकर सहित एककाल जाननेवाला है । इस विशेषणकरि सर्वज्ञका अभाव माननेवाले जे भीमांसक आदि तिनिका निराकरण है ॥ ऐसैं विशेषणनिकर अपना इष्ट देव सिद्ध करि नमस्कार किया है ॥

भावार्थ—इहां मंगलके अर्थ शुद्ध आत्माकू नमस्कार किया है, सो कोई पूछै है—इष्टदेवका नाम ले नमस्कार क्यों नहीं किया ? ताका समाधान—जो यह अध्यात्मग्रंथ है, तातैं जो इष्टदेवका सामान्यस्वरूप सर्वकर्मरहित सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्माही है । सो समयसार कहनेमैं इष्टदेव आयगया, एक ही नाम लेनेमैं अन्यवादी मतपक्षका विवाद करेहैं, तिनि सर्वका निराकरण विशेषणनितैं जनाया । अन्यवादी अपने इष्टदेवका नाम लेहैं, ताका तो अर्थ बाधासहित है । बहुरि स्याद्वादी जैनीनिकै सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा इष्ट है, ताकै नाम कथंचित् सर्व ही सत्यार्थ संभवे हैं । इष्टदेवकू परमात्मा भी कहिये, परमज्योति कहिये, परमेश्वर कहिये, शिव कहिये, निरंजन कहिये, निष्कलंक कहिये, अक्षय कहिये,

अनंतधर्मणस्तत्त्वं पश्यंती प्रत्यगात्मनः ।

अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशतां ॥ २ ॥

सं० टी०—अनेकांतमयी मूर्तिः अनेकांतेन-स्याद्वादेन निर्वृत्ता स्याद्वादात्मिका मूर्तिर्यस्याः सा अनेकांतमयी मूर्तिः जिन-वाणी, जिनवाण्या अनेकांतात्मकत्वाद्गुणापि सामर्थ्याज्जिनवाणी लभ्यते । नित्यं-सदैव, त्रिकालं प्रकाशतां-नित्योद्योतं कु-तां । किंविशिष्टा सा ? प्रत्यगात्मनः-परमात्मनः-अथवा आत्मनः-चिद्रूपस्य, प्रत्यक् तत्त्वं पश्यंती-भिन्नं तत्त्वं-स्वरूपं अवलोक-यंती-प्रकाशयंतीत्यर्थः । किंविशिष्टस्य तस्य ? अनंतधर्मणः-अनंता द्विकवारानंतप्रमाणाः अस्तित्वनास्तित्वनित्यत्वानैकत्वा-दिरूपा धर्माः-स्वभावा यस्य स तथोक्तस्तस्य । धर्मशब्दोत्र स्वभाववाची, “धर्माः पुण्यसमन्यायस्वभाववाचारसोमपाः” इत्यनेकार्थः । अथ स्वचित्तविशुद्धयर्थं प्रार्थयति—

अर्थ—अनेक हैं अंत कहिये धर्म जामें ऐसा जो ज्ञान तथा वचन तिसमयी मूर्ति है सो नित्य कहिये सदा ही प्रकाशतां कहिये प्रकाशरूप होऊ । कैसी है ? अनंत हैं धर्म जामें ऐसा अर प्रत्यक् कहिये परद्रव्यनितै तथा परद्रव्यके गुणपर्यायनितै भिन्न अर परद्रव्यके निमित्ततै भये अपने विकारनितै कथंचित् भिन्न एकाकार जो आत्मा ताका तत्त्व कहिये असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यनितै विलक्षण निजस्वरूप ताही पश्यंती कहिये अवलोकन करती है ॥ भावार्थ—इहां सरस्वतीकी मूर्तिक् आशीर्चनरूप नमस्कार किया है, सो लौकिकमें सरस्वतीकी मूर्ति प्रसिद्ध है, परंतु यथार्थ नहीं, तातैं ताका यथार्थ वर्णन किया है ॥ जो यह सम्यग्ज्ञान है सो सरस्वतीकी सत्यार्थ मूर्ति है, तहां संपूर्णज्ञान तो केवलज्ञान है, जामें सर्वपदार्थ प्रत्यक्ष प्रतिभासे हैं, सोही अनंतधर्मनिसहित आत्मतत्त्वक् प्रत्यक्ष देखे है । बहुरि ताहीका अनुसारी श्रुतज्ञान है सो परोक्ष देखे है, तातैं यह भी ताहीकी मूर्ति है । बहुरि द्रव्यश्रुत वचनरूप है, सो यह भी ताही की मूर्ति है, जातैं वचनद्वारकरि अनंतधर्मा आत्माक् यह जनावे है । ऐसैं सर्वपदार्थनिके तत्त्वक् जनावती ज्ञानरूप तथा वचनरूप अनेकांतमयी सरस्वतीकी मूर्ति है, याहीतैं सरस्वतीका नाम वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि अनेक कहिये है । अनंतधर्मनिकुं स्यात्पदतैं एक धर्माविषैं अवरोधरूप साधे है, तातैं सत्यार्थ है । अन्यवादी केई सरस्वतीकी मूर्ति अन्यथा थापे हैं, सो पदार्थक् सत्यार्थ कहनहारी नहीं ॥ इहां कोई पूछै—आत्माका अनंतधर्मा विशेषण किया, सो ते अनंतधर्म कौन कौन हैं ? तहां कहिये—जो वस्तुमें सत्पणा, वस्तुपणा, प्रमेयपणा, प्रदशपणा, चेतनपणा, अचेत-नपणा, मूर्तिकपणा, अमूर्तिकपणा इत्यादिक तौ गुण हैं । बहुरि तिनि गुणनिका परिणमनरूप पर्याय तीनकालसंबंधी

समयसमयवर्ती अनंत हैं ॥ बहुरि एकपणा, अनेकपणा, नित्यपणा, अनित्यपणा, भेदपणा, अभेदपणा, शुद्धपणा, अशुद्ध-पणा आदि अनेकधर्म हैं, ते सामान्यरूप तो वचनगोचर हैं, अर विशेष वचनतैं अगोचर हैं, ते अनंत हैं ज्ञानगम्य हैं। ऐसैं आत्मा भी वस्तु है, तामैं भी अपने अनंतधर्म हैं। तिनिमें चेतनपणा असाधारण है, अन्य अचेतनद्रव्यमें नाहीं। अर सजातीय जीवद्रव्य अनंत हैं, तिनिमें है तोऊ अपना अपना जुदा जुदा निजस्वरूपकरि कखा है। जातैं द्रव्य द्रव्य-निके प्रदेशभेद हैं, तातैं काहूका काहूमें मिलता नाहीं। सो यह चेतनपणा अपने अनंतधर्मनिमें व्यापक है, तातैं याहीकूं आत्माका तत्त्व कखा है, ताकूं यह सरस्वतीकी मूर्ति देखे है, अर दिखावे है, तातैं याकूं आशीर्वादरूप वचन कखा है-जो, सदा प्रकाशरूप रहौ, यातैं सर्वप्राणीका कल्याण होय है ऐसैं जानना ॥ २ ॥ आगैं टीकाकार इस ग्रंथका व्याख्यान करनेका फलकूं चाहता संता प्रतिज्ञा करे है—

परपरिणतिहेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावादविरतमनुभाव्यव्याप्तिकल्माषितायाः ।

मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रमूर्तेर्भवतु समयसारव्याख्ययैवानुभूतेः ॥ ३ ॥

सं० टी०—मम-मे, भवतु-अस्तु। का ? परमविशुद्धिः-परमा उत्कृष्टा-कर्ममलकलंकरहिता, सा चासौ विशुद्धिश्च-विशुद्धता, कुतः ? अनुभूतेः-अनुभावात्, कया ? समयसारव्याख्ययैव-समयेषु-पदार्थेषु सारः-परमात्मा, तस्य व्याख्या-विशेषेण वर्णनं, एव-निश्चयेन, परमात्मव्यावर्णनात्, अनुभूतिः, ततो विशुद्धिर्भवतु । अथवा-समयसारव्याख्यमिदं शास्त्रं तद्व्याख्यया कृत्वा अनुभूतिः ततः शुद्धिश्च । कस्याः ? शुद्धेत्यादि-शुद्धं कर्मकलंकरहितं, चिन्मात्र-ज्ञानमात्रं तदेव मूर्तिर्यस्याः सा तथोक्ता तस्याः, व्यवहारदशायां तु किंलक्षणा ? अविरतं-निरंतरं, अनुभेत्यादि-संसारिणां, अनुभवितुं योग्याः-अनुभाव्याः-विषयाः, तेषां व्याप्तिः प्राचुर्यं तथा कल्माषिता-कश्मलीकृता या सा तथोक्ता तस्याः, कुतः ? अनुभावात्-प्रभावात्, कस्य ? मोहनाम्नः शत्रोरित्या-ध्याहार्यं, किंलक्षणस्य तस्य ? परेत्यादि-परेभ्यः पुत्रमित्रकलत्रशत्रुभ्यः, उत्पन्ना परिणतिः-परिणामः । अथवा परा आत्मस्वरूपाद्भिन्ना विभावरूपा परिणतिः सैव हेतुः कारणं यस्य स तथोक्तस्तस्य ॥ ३ ॥ अथ जिनवचसः समयसारस्य प्राप्तिं दृढयति—

याका अर्थ-श्रीमान् अमृतचंद्र आचार्य कहे हैं, जो इस समयसार कहिये शुद्धात्मा तथा यह ग्रंथ, ताकी व्याख्या कहिये कथनी तथा टीका, ताहीकरि मेरी अनुभूति कहिये अनुभवनक्रियारूपपरिणति, ताकैं परमविशुद्धि कहिये समस्त रागादिविभावपरिणतिरहित उत्कृष्ट निर्मलता होऊ। कैसी है यह मेरी परिणति ? परपरिणतिकूं कारण जो मोहनामा कर्म, ताका अनुभावकहिये उदयरूपविपाक, तातैं अनुभाव्य कहिये रागादिक परिणाम तिनिकी जो व्याप्ति ताकरि

निरंतर कल्पापित कहिये मैली है । बहुदि मैं कैसा हूं ? द्रव्यदृष्टिकरि शुद्धचैतन्यमात्रमूर्ति हूं ॥ भावार्थ-आचार्य कहै हैं-जो शुद्धद्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिकरि तो मैं शुद्धचैतन्यमात्र मूर्ति हूं । परंतु मेरी परिणति मोहकर्मके उदयके निमित्त करि मलिन है, रागादिरूप होय रही है । सो इस शुद्ध आत्माकी कथनीरूप यह जो समयसार ग्रंथ, ताकी टीका करने का फल यह चाहूं हूं, जो मेरी परिणति रागादिकतैं रहित होयकरि शुद्ध होऊ, मेरै शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति होऊ, अन्य किछु ख्याति, लाभ, पूजादिक नार्हीं चाहूं है । ऐसैं आचार्यनैं टीका करनेकी प्रतिज्ञागर्भित याका फलकी प्रार्थना करी है ॥ ३ ॥

उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदांके जिनवचसि रमंते ये स्वयं वांतमोहाः ।

सपदि समयसारं ते परंज्योतिरुच्चैरनवमनयपक्षाश्रुण्णमीक्षंत एव ॥ ४ ॥

सं० टी०-ते-पुरुषा, सपदि-तत्कालं, एव-निश्चयेन, ईक्षंते-अवलोकयंति, साक्षात्कुर्वंतीत्यर्थः । किं तत् ? परंज्योतिः-परं-उत्कृष्टं-अतिकांतसूर्यादि, तच्च तज्ज्योतिश्च-ज्ञानतेजः-परं ब्रह्मेत्यर्थः । किं लक्षणं तत् ? समयसारं-सर्वपदार्थेषु सारं, पुनः किंभूतं ? उच्चैः-अतिशयेन, अनयं-ननवं अकृत्रिमं-पुराणमित्यर्थः, अनादिनिधनत्वात् । पुनः किंभूतं ? अनयपक्षाश्रुण्णं-नयो नैगमादिः स्याद्वादसापेक्षः, ततो विपरीतः-एकांतरूपोऽनयस्तेषु पक्षोऽभिनिवेशो येषां तेऽनयपक्षाः, एकांतवादिनः, तैरश्रुण्णं-अश्रुमिति-अध्वस्तमित्यर्थः 'सुहं जिनोदितं तत्त्वं हेतुभिर्नैव हन्यते' इति वचनात् । ते के ? ये स्वयं-स्वत एव वांतमोहाः संतः-वांतो-वमितो मोहो रागद्वेषरूपो यैस्तथोक्ताः, रमंते-क्रीडंति एकत्वं भजंत इत्यर्थः । क्व ? जिनवचसि-जिनोक्तसिद्धांतसूत्रे, किंलक्षणे तस्मिन् ? उभयेत्यादि-उभये नया द्रव्यपर्यायार्थिकाः-अस्तित्वनास्तित्वं, एकत्वानेकत्वं, नित्यत्वानित्यत्वमित्येवमादयः, ? तेषां विरोधः-परस्परं विरोधित्वं, यत्रास्तित्वं तत्र नास्तित्वस्य विरोधः, यत्र नास्तित्वं तत्रास्तित्वस्य विरोध इत्याद्येकांतवादिनां विरोधः, तं ध्वंसते इत्येवंशीलं तस्मिन् तथा चोक्तमष्टसहस्ररत्नां-विरोधान्नोभयैकात्म्यं स्याद्वादन्यायविद्विषां पुनः किंभूते ? स्यात्पदांके-कथंचित्पदेन लक्षिते, जिनवचसः स्याद्वादात्मकत्वात् । तथा चोक्तं सोमदेवसुरिणा-स्याच्छब्दमंतरेण उन्मिषितमात्रमपि न सिद्धिरधिवासतीति ।

अर्थ-निश्चय व्यवहाररूप जे दोय नय तिनिके विषयके भेदतैं परस्पर विरोध है, तिस विरोधका दूर करनहारा स्यात्पदकरि चिन्हित जो जिनभगवानका वचन तिसविषैं जे पुरुष रमैं हैं प्रचुरप्रीतिसहित अभ्यास करे हैं ते स्वयं कहिये स्वयमेव विनाकारण आपै आप वम्या है मोह कहिये मिथ्यात्वकर्मका उदय जिनिनैं ते पुरुष इस समयसार जो शुद्ध आत्मा

अतिशयरूप परमज्योति प्रकाशमान ताहि शीघ्र ही अवलोकन करे हैं। कैसा है समयसार ? अनव कहिये नवीन उपज्या नाहीं हैं, कर्मतैं आच्छादित था सो प्रगट व्यक्तिरूप भया है। बहुरि कैसा है ? अनय जो सर्वथा एकांतरूप कुनय ताकी पक्षताकरि अधुण कहीये खंज्या न जाय हैं निर्वाध हैं ॥ भावार्थ—जिनवचन स्याद्वादरूप है। सो जहां दोय नयकै विषय का विरोध है, जैसे—सद्रूप होय सो असद्रूप न होय, एक होय सो अनेक न होय, नित्य होय सो अनित्य न होय, मेदरूप होय सो अमेदरूप न होय, शुद्ध होय सो अशुद्ध न होय इत्यादि नयनिके विषयनिविषैं विरोध है। तहां जिनवचन कथंचित् विवक्षातैं सत् असद्रूप, एक अनेकरूप, नित्य अनित्यरूप, मेद अमेदरूप, शुद्ध अशुद्धरूप जैसे विद्यमान वस्तु हैं तैसें कहिकरि विरोध मेटे है, झूठी कल्पना नाहीं करे हैं। तातैं द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोय नयमैं प्रयोजनके वशतैं शुद्ध द्रव्यार्थिकं मुख्यकरि निश्चय कहे हैं। अर अशुद्ध द्रव्यार्थिकरूप पर्यायार्थिकं गौणकरि व्यवहार कहे हैं। ऐसें जिनवचनविषैं जे पुरुष रमे हैं ते इस शुद्ध आत्माकूं यथार्थ पावे हैं। अन्य सर्वथा एकांती सांख्यादिक नाहीं पावे हैं। जातैं सर्वथा एकांतपक्षका वस्तु विषय नाहीं। एक धर्ममात्रहीकूं ग्रहणकरि वस्तुकी असत्यकल्पना करे हैं। सो अस-त्यार्थही है, वाधासहित मिथ्यादृष्टि है ऐसें जानना ॥ ४ ॥ आगैं आचार्य शुद्धनयकूं प्रधानकरि निश्चयसम्यक्त्वका स्वरूप कहे हैं। जातैं अशुद्धनय जो व्यवहारनय ताकी प्रधानतामैं जीवादितत्त्वनिका श्रद्धानकूं सम्यक्त्व कखा है। तिनही जीवादिककूं भूतार्थ जो शुद्धनय तिसकरि जानै सम्यक्त्व होय है ऐसें कहे हैं ॥ तहां टीकाकार ताकी सूचनिकारूप तीन काव्य कहे हैं। तिनिमें पहले काव्यमैं कहे हैं जो व्यवहारनयकूं कथंचित् प्रयोजनवान् कखा तौऊ यह कछ वस्तुभूत नाहीं है—

व्यवहरणनयः स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्यामिह निहितपदानां हंत हस्तावलंबः ।

तदपि परममर्थं चिच्चिन्मात्रं परविरहितमंतःपश्यतां नैष किंचित् ॥ ५ ॥

सं० टी०—प्राथमिकानां व्यवहारनयोपयोगित्वं प्रदर्श्य निश्चयात्मकानां निश्चयं निश्चिनोति-हंत इति वाक्यालंकारे, इह जगति, यद्यपि व्यवहरणनयः व्यवहाराख्यो नयः, हस्तावलंबः-करावलंबनं, स्यात्-भवति, केषां निहितपदानां-निहितं-आरो-पितं, पदं-स्थानं सम्मार्गे यैस्ते तथोक्ताः तेषां, 'पदं-व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्मात्रिवस्तुषु' इत्यनेकार्थः। कदा ? प्राक् पदव्यां-शुद्धचिद्रूपप्राप्तितस्तत्संमुखत्वे सति पूर्वप्राथमिकावस्थायां, तदपि व्यवहारनयः पूर्वमुपयोगी यद्येषोऽस्ति तथापि एष

व्यवहारनयः, न किंचित्कार्यकारी । केवां ? पश्यतां-अवलोकयतां, कं ? परममर्थ-शुद्धचिद्रूपलक्षणं पदार्थ, क्व ? अंतः-अग्र्य-तरे चेतसि, किंभूतं ? चिच्चमत्कारमात्रं-चित्दर्शनज्ञानलक्षणा, तस्याश्चमत्कार-आश्चर्योद्रेकः, स एव मात्रा-प्रमाणं, यस्य स तथोक्तस्तं । भूयः किंभूतं ? परविरहितं-परैः-पुद्गलादिद्रव्यैः, विरहितं-स्यकं, तथा चोक्तं-कुंदकुंदाचार्यवरैः 'व्यवहारोऽभूयत्यो भूयत्यो देसिदो दु सुदणओ' इति । अथ आत्मन एकत्वं वितनोति—

अर्थ-व्यवहारनय है सो यद्यपि इस पहिली पदवी जो शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति जेतें न होय तैतें तिसविषैं स्थाप्या है अपना पद जानैं ऐसे पुरुषनिक् हस्तावलंबतुल्य कक्षा है । सो “ हंत ” कहिये यह बड़ा खेद है । तथापि जे पुरुष चैतन्यचमत्कारमात्र परम अर्थ शुद्धनयका विषयभूत परद्रव्यभावनिर्मु रहितक् अंतरंगविषैं अवलोकन करे हैं, ताका श्रद्धान करे हैं, तथा तिसस्वरूपलीन होय चारित्रभावक् प्राप्त होय हैं तिनिकें यह व्यवहारनय किछुभी प्रयोजनवान् नाहीं है ॥ भावार्थ-शुद्धस्वरूपका ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण भये पीछैं अशुद्धनय किछुभी प्रयोजनकारी नाहीं है ॥५॥
अब दूसरा काव्यमें निश्चयसम्यक्त्वका स्वरूप कहे हैं—

विशेष—श्लोकमें जो 'निहितपदानां' यह पद है वहांपर पं० जयचंद्रजीने पद शब्दका 'पैर' अर्थकर और प्राक्पदव्यां निहितपदानां, ऐसा अन्वयमें संपादितकर 'शुद्धस्वरूपकी पहिली श्रेणीमें पैर रखनेवाले मनुष्योंको यद्यपि व्यवहार नय कार्यकारी है' यह अर्थ प्रगट किया है और संस्कृतटीकाकार भट्टारक शुभचंद्रजीने पदका अर्थ-स्थानकर और सन्मार्गका अध्याहार कर निहितपदानां प्राक्पदव्यां, इत्यादि अन्वय संठनकर 'जिनके हृदयमें सन्मार्गकी न्यूं जमचुकी है ऐसे मनुष्योंको शुद्धस्वरूपकी पहिली श्रेणीमें यद्यपि व्यवहार नय कार्यकारी है' यह अर्थ किया है परंतु भावांशमें उनमें किसीप्रकारका विरोध नहीं । यद्यपि संस्कृतटीकाकारके अर्थमें चमत्कारी है परंतु उन्हें 'सन्मार्ग' शब्दका अध्याहार करना पडा है । वास्तवमें 'सन्मार्ग' का अध्याहार पं० जयचंद्रजीको भी अभिमत होना चाहिये क्योंकि सन्मार्ग शब्दसे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका ग्रहण है और अंतके आधे श्लोकमें 'जिन्होंने चैतन्य चमत्कारका भलेप्रकार ज्ञान श्रद्धान करलिया है और उसके स्वरूपमें लीन हो चारित्रभावकोभी प्राप्त करलिया है उनकेलिये व्यवहार नय जरा भी कार्यकारी नहीं' यह अर्थकर उन्होंने स्पष्टरूपसे यह आशय प्रगट करदिया है कि जबतक अखंड सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र प्राप्त न हो तबतक व्यवहार नय कार्यकारी है किंतु उनके प्राप्त होते ही उसकी कोई आवश्यकता नहीं । तथा-भट्टारक शुभचंद्रजीने 'हंत इति वाक्यालंकारे' ऐसा कहकर हंत अव्ययका प्रयोग वाक्यकी सुंदरताकेलिये

वतलाया है परंतु पं० जयचंद्रजीने हंत अव्ययका अर्थ खेद किया है। हम पंडित जयचंद्रजीके अर्थसे सहमत हैं क्योंकि व्यवहार नयको हेय माना है इसलिये हंत शब्दसे ग्रंथकारने यहां खेद प्रगट किया है कि शुद्धस्वरूपकी प्राप्तिके पहिले उसकी प्राप्तिकेलिये हमें जबरन व्यवहारनयका अवलंबन करना पड़ता है यदि हमारा वश चलता अर्थात् बिना व्यवहारके अवलंबन किये ही शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति होजाती तो हम व्यवहार नयकी ओर झांककर भी न देखते ॥ ५ ॥

**एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः पूर्णज्ञानधनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् ।
सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसंततिमिमामात्मायमेकोऽस्तु नः॥**

सं. टी.—इह-जगति नियमात्-निश्चयनयमाश्रित्य, एव-निश्चयेन, एतत्सम्यग्दर्शनं-शुद्धसम्यक्त्वं, एतत् किं ? यत् अस्य-जगत्प्रसिद्धस्य, आत्मनः-चिद्रूपस्य, दर्शनं-अकलोकनं, ध्यानेन आत्मनः साक्षात्करणमित्यर्थः । कथं द्रव्यांतरेभ्यः-शुद्धचिद्रूपद्रव्यादन्यद्रव्याणि द्रव्यांतराणि पुद्गलादिद्रव्याणि, तेभ्यः, पृथक्-भिन्नं भवति, तथा किंविशिष्टस्यात्मनः ? शुद्धनयतः-निश्चयनयात्, एकत्वे-अहमात्मा, आत्माहमित्येतल्लक्षणे एकत्वे, नियतस्य-रतिं प्राप्तस्य, पुनः किं भूतस्य ? व्याप्तुः-स्वगुणपर्यायव्यापकस्य, व्यवहारनयाद्वा लोका लोकव्यापकस्य, ज्ञानेन ज्ञानत्वात्सर्वस्य, तथाचोक्तमकलंकपादैः—

स्वदेहप्रमितिश्चात्मा ज्ञानमात्रोऽपि संमतः । ततः सर्वगतः सोऽपि विश्वव्यापी न सर्वथा ॥ इति

पूर्णज्ञानधनस्य-पूर्णः-परिपूर्णः, ज्ञानस्य-बोधस्य घनो यत्र स तथोक्तस्तस्य, च-पुनः अयं-प्रत्यक्षीभूतः आत्मा-चिद्रूपः, तावान् मात्रः सम्यग्दर्शनमात्र इत्यर्थः । तत्-तस्मात् कारणात्, अयं-आत्मा-चिद्रूपः, न-अस्माकं, एकः-अद्वितीयः, अस्तु भवतु । किं कृत्वा ? इमां-प्रसिद्धां, नवतत्त्वसंहतिं-जीवादिनवतत्त्वानां समूहं, मुक्त्वा-त्यक्त्वा, कर्मकलंकितजीवादितत्त्वानि विहाय एकः आत्मा, नः शुद्धयेऽस्तु सदेति यावत् । ६ । अथात्मनः प्रकाशो द्योतत इति द्योतयति—

अर्थ-जो इस आत्माका अन्यद्रव्यनिर्तन्यारा देखना श्रद्धान करना सोही यह नियमतें सम्यग्दर्शन है ॥ कैसा है आत्मा ? अपने गुणपर्यायनिविष्ट व्यापनेवाला है । बहुरि कैसा है ? शुद्धनयतें एकपणाविषै निश्चित कीया है । बहुरि कैसा है ? पूर्णज्ञानधन है बहुरि जेता यह सम्यग्दर्शन है तेताही आत्मा है ॥ तातें आचार्य प्रार्थना करेहैं जो इस नवतत्त्वकी परिपाटीकू छोडि यह आत्माही हमारै प्राप्त होहू ॥ भावार्थ-सर्व जे स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्थारूप गुणपर्यायभेद तिनिमें व्यापनेवाला जो यह आत्मा शुद्धनयकरि एकपणाविषै निश्चित कीया, शुद्धनयतें

ज्ञायकमात्र एक आकार दिखाया, ताका सर्व अन्यद्रव्य अर अन्यद्रव्यनिके भाव तिनितैं जो न्यारा देखना श्रद्धान करना सो यह नियमतैं सम्यग्दर्शन है। व्यवहार नय आत्माका अनेक भेद रूप कहि सम्यग्दर्शनकूं अनेकभेदरूप कहे हैं तहां व्यभिचार आवैं, यातैं नियम न रहै। शुद्धनयकी हृद पहुंचे व्यभिचार नाहीं है। तातैं नियमरूप है। कैसा है? शुद्धनयका विषयभूत आत्मा पूर्णज्ञानघन है। सर्व लोकालोकका जाननहारा ज्ञानस्वरूप है ॥ बहुरि याका श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन है सो किछु न्यारा पदार्थ नाहीं है आत्माहीका परिणाम है तातैं आत्माही है, तातैं सम्यग्दर्शन है सोही आत्मा है, अन्य नाहीं है ॥ भावार्थ—इहां एता और जानना जो नय हैं ते श्रुतप्रमाणके अंश हैं यातैं यह शुद्धनय है सोऊ श्रुतप्रमाणहीका अंश है। अर श्रुतप्रमाण है सो परोक्षप्रमाण है वस्तुकूं सर्वज्ञके आगमके वचनतैं जाणै है। सो यह शुद्धनय है सो यह परोक्ष सर्वद्रव्यनितैं न्यारा असाधारण चैतन्यधर्मकूं सर्व आत्माकी पर्यायनिविषैं व्याप्त पूर्ण चैतन्य केवलज्ञानरूप सर्व लोकालोकका जाननहारा दिखावै। तिसकूं यह व्यवहारी छत्रस्थजीव आगमकूं प्रमाण करि पूर्ण आत्माका श्रद्धान करै सोही श्रद्धान निश्चयसम्यग्दर्शन है। जेतैं व्यवहारनयके विषयभूत जीवादिकभेदरूप तत्त्वनिका केवल श्रद्धान रहै, तेतैं निश्चयसम्यग्दर्शन नाहीं, यातैं आचार्य कहे हैं जो इस तत्त्वनिकी संतति परिपाटीकूं छोड़िकरि यह शुद्धनयका विषयभूत एक आत्मा है सोही हमकूं प्राप्त होऊ। अन्य किछु न चाहे हैं ॥ यह वीतराग अवस्थाकी प्रार्थना है, किछु नयपक्ष नाहीं, जो सर्वथा नयनिका पक्षपात होऊही करै तो मिथ्यात्वही है ॥ इहां कोई पूछै—यह अनुभवमैं चैतन्यमात्र आवै एता ही आत्माकूं मानि श्रद्धान करै तो सम्यग्दर्शन है कि नाहीं? ताका समाधान—जो चैतन्यमात्र तौ नास्तिकविना सर्वही मतके आत्माकूं माने हैं, सो एताही श्रद्धानकूं सम्यक्त्व कहिये तौ सर्वहीके सम्यक्त्व ठहरै तातैं सर्वज्ञकी वाणीमैं जैसा पूर्ण आत्माका स्वरूप कछा है तैसा श्रद्धान भये निश्चयसम्यक्त्व होय है ॥६॥ अब तीसरा काव्यमैं कहे हैं जो सूत्रकार आचार्य ऐसैं कहे हैं जो याके आगे शुद्धनयके आधीन जो सर्वद्रव्यनितैं भिन्न आत्मज्योति है सो प्रगट होय है—

अतः शुद्धनयायत्तं प्रत्यग्ज्योतिष्चकास्ति तत् ।

नवतत्त्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं न मुंचति ॥ ७ ॥

सं. टी.—अतः यतो नवतत्त्वेष्वपि, अयमेक आत्मास्तु नः, अतः कारणात्, चकास्ति-द्योतते। तत्प्रसिद्धं प्रत्यग्ज्योतिः-

परंधाम, शुद्धनयायत्तं यत्-शुद्धनयस्य, निश्चयनयस्य, आयत्तं-अधीनं, शुद्धनिश्चयनयेनेति यावत् । यत् परं ज्योतिः-एकत्वं-अद्वितीयत्वं, न मुंचति-नो जहाति, क्व सति ? नवतत्त्वगतत्वेऽपि-नवतत्त्वेषु गतत्वं प्राप्तत्वं तस्मिन् सत्यपि । अपि शब्दात्तेषु, अगतत्वेऽपि-सिद्धात्मनो नवतत्त्वेष्वगतत्वात्, संसार्यात्मनः, नवतत्त्वायतत्वाच्चतत्त्वगतत्वं । ७ । अथात्मैव दृश्य इति प्रेरयति-अर्थ-इहाँतें आगें जो शुद्धनयके आधीन भिन्न आत्मज्योति है सो प्रगट होय है । जो नवतत्त्वमें गत होय रखा है, तोऊ आपना एकपणाकूं नाहीं छोडे है ॥ भावार्थ-जो नवतत्त्वमें आत्मा प्राप्त हुवा अनेकरूप दीखे है, सो याका भिन्न-स्वरूप विचारिये तो अपना चैतन्यचमत्कारमात्र ज्योतिकूं छोडे नाहीं है, सोही शुद्धनयकरि जाणिये है सोही सम्यक्त्व है ।

चिरमिति नवतत्त्वच्छन्नमुन्नीयमानं कनकमिव निमग्नं वर्णमालाकलापे ।

अथ सततविविक्तं दृश्यतामेकरूपं प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरुद्योतमानं ॥ ८ ॥

सं. टी.—अथ परंज्योतिषः प्रकाशकथनादनंतरं, इदं, आत्मज्योतिः-परमात्मज्योतिः दृश्यतां-अंतरदृष्ट्या अवलोक्यतां, इति-अमुना प्रकारेण, कोऽसौ प्रकारः ? एकस्मिन् संसार्यात्मनि, जीवाजीवादिनवतत्त्वसद्भाव इति । चिरं-आसंसारं-पूर्वं पश्चाच्च, नवतत्त्वच्छन्नं-नवतत्त्वैः-जीवाजीवादिभिः, छन्नं-आच्छादितं, किमिव ? कनकमिव-यथा स्वर्णं, वर्णमालाकलापे-वर्णस्य सप्ताष्टादिरूपवर्णस्य, माला-पंक्तिः, तस्याः कलापः-समूहस्तस्मिन्, निमग्नं-अंतःपतितं । ननु च तत्त्वाच्छादितं परंज्योतिः, वर्णमालाच्छादितं स्वर्णं च कथमस्तीति ज्ञायते ? उन्नीयमानं-नयप्रमाणादिभिर्निश्चीयमानं, निघर्षणच्छेदनादिभिर्ज्ञायमानं, सततं-निरंतरं, वि-विशेषेण-निश्चयनयेन, वि (वि) कं-द्रव्यभावमलाङ्गिनं, स्वर्णं च निजकिट्टकालिकादिमलात् परमार्थतो मिग्नं, एकरूपं-सर्वत्र पर्यायेषु चिद्विचरत्वेनैकस्वरूपं, लब्ध्यपर्याप्तादिषु लब्ध्यक्षरादिचिद्विचरत्वेऽपरित्यक्तत्वात् । स्वर्णं च पीत-त्वादिस्वरूपेण सर्वत्र वर्णेषु, एकस्वरूपं प्रतिपदं-एकेंद्रियादिपदेषु ज्ञानादिशक्तितः, उद्योतमानं-प्रकाशमानं, स्पर्शनैन्द्रियज्ञा-नात् द्वीन्द्रियादिषु रसनैन्द्रियज्ञानानां बुद्धिस्वभावत्वात्, कनकमपि-प्रतिपदं-सप्ताष्टकादिवर्णकारस्थानेषु उद्योतमानं, इति ज्ञायार्थः कनकेष्वपि ज्ञातव्यः । ८ । अथ परंज्योतिषि प्रकाशिते सति नयादीनां वैयर्थ्यं स्पष्टयति—

अर्थ-ऐसैं नवतत्त्वनिविष्टैं बहुतकालतैं छिप्या हुवा यह आत्मज्योति शुद्धनयकरि निकाशि प्रगट कीया है, जैसैं सुवर्णकी मालाके समूहमें सुवर्णका एकाकार छिप्याकूं निकाशैं तैसैं । सो अब भव्यजीव याकों निरंतर अन्यद्रव्यनिष्ठैं तथा तिनितैं भयो नैमित्तिकभावनिष्ठैं भिन्न एकरूप अवलोकन करो । यह पदपदप्रति कहिये पर्यायपर्यायप्रति एकरूप चिचम-

त्कारमात्र उद्योतमान है ॥ भावार्थ—यह आत्मा सर्व अवस्थामें नानारूप दीखेत्ता सो शुद्धनय एक चैतन्यचमत्कार-
मात्र दिखाया है । सो अब सदा एकाकारही अनुभवन करो पर्यायबुद्धिका एकांत मति राखो यह श्रीगुरुनिका उप-
देश है ॥ अब टीकाकार फेरि कहे हैं, जो, जैसें नवतत्त्वमें एक जीवहीका जानना भूतार्थ कहा, तैसेही एकपणाकरि
प्रकाशमान जो आत्मा ताका अधिगमनके उपाय ये प्रमाणनयनिक्षेप हैं तेभी निश्चयतैं अभूतार्थ हैं ॥ तिनियविषैभी यह
एक आत्माही भूतार्थ है । जातैं ज्ञेयकै अर वचनके भेदतैं ते अनेक भेदरूप होय हैं ॥ तहां प्रथमही प्रमाण दोय प्रकार
हैं परोक्ष अर प्रत्यक्ष । तहां उपात्त कहिये इंद्रियनितैं भिडिकरि प्रवतैं अर अनुपात्त कहिये विनाभिडे मनकरि प्रवतैं
ऐसैं दोय परद्वारकरि प्रवर्त्तमान सो परोक्ष है । बहुरि केवल आत्माहीकरि प्रतिनिधितपणाकरि प्रवर्त्तमान होय सो प्रत्यक्ष
है ॥ भावार्थ—प्रमाण ज्ञान है, सो ज्ञान पांचप्रकार है मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल । तिनमें मति, श्रुत तौ प-
रोक्ष हैं । अर अवधि, मनःपर्यय विकलप्रत्यक्ष हैं । केवलज्ञान सकलप्रत्यक्ष है । सो ये दोऊही प्रमाण हैं ॥ ते प्रमाता
प्रमाण प्रमेयके भेदकूं अनुभव करते संते तौ भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं । बहुरि गौण भये हैं समस्तभेद जामें ऐसा जो एक
जीवका स्वभाव ताका अनुभव करते संते अभूतार्थ हैं असत्यार्थ हैं ॥ बहुरि नय हैं सो द्रव्यार्थिक है, पर्यायार्थिक है ।
तहां वस्तु है सो द्रव्यपर्यायस्वरूप है । तामैं द्रव्यकूं मुख्यपणाकरि अनुभवन करावे ऐसा तौ द्रव्यार्थिक है । बहुरि प-
र्यायकूं मुख्यपणाकरि अनुभवन करावे सो पर्यायार्थिक है । सो ए दोऊही नय द्रव्यपर्यायकूं भेदरूप पर्यायकरि अनु-
भवन करते संते तौ भूतार्थ हैं सत्यार्थ हैं ॥ बहुरि द्रव्यपर्याय दोऊहीकूं नाहीं आलिंगन करता ऐसा शुद्ध वस्तुमात्र जो
जीवका स्वभाव चैतन्यमात्र ताकूं अनुभव करते संते भेद अभूतार्थ असत्यार्थ है ॥ बहुरि निक्षेप है सो नाम स्थापना
द्रव्य भाव भेदकरि चारि प्रकार है । तहां जामें जो गुण तौ न होय अर तिसके नाम वस्तुकी संज्ञा करीये सो तौ ना-
मनिक्षेप है । बहुरि अन्यवस्तुविषै अन्यकी प्रतिमारूप स्थापना करना जो यह वह वस्तु है सो यह स्थापनानिक्षेप है ।
बहुरि वर्त्तमानपर्यायतैं अन्य अतीत, अनागत पर्यायरूप वस्तु होय ताकूं वर्त्तमानवस्तुमें कहिये सो द्रव्यनिक्षेप है । व-
र्त्तमानपर्यायरूप वस्तुकूंही वर्त्तमान कहिये सो भावनिक्षेप है । सो ए चारोही निक्षेप अपने अपने लक्षणभेदतैं न्यारे न्यारे
विलक्षणरूपकरि अनुभवन करते संते भूतार्थ हैं सत्यार्थ हैं ॥ बहुरि भिन्नलक्षणतैं रहित एक अपना चैतन्यलक्षणरूप
जीवके स्वभावकं अनुभवन करते संते चारोही अभूतार्थ हैं असत्यार्थ हैं ॥ ऐसैं इनि प्रमाणनयनिक्षेपनिविषै भूतार्थप-

णाकरि एक जीवही प्रकाशमान है ॥ भावार्थ—इहां इनि प्रमाणनयनिक्षेपनिका विस्ताररूप व्याख्यान इनिके प्रकरणके ग्रंथनिमें है, तहांतैं जानना । इनितैं वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक साधिये है । सो साधक अवस्थामें तौ ए सत्यार्थही हैं जातैं ए ज्ञानहीके विशेष हैं, इनिविना वस्तुं यथाकथंचित् साधे तब विपर्यय होय है ॥ अवस्थाके व्यवहारके अभावकी तीन रीति हैं । एक तो यथार्थवस्तुं जानि ज्ञानश्रद्धानकी सिद्धि करना, सो ज्ञानश्रद्धान सिद्धि भये पीछे इनि प्रमाणादिकतैं श्रद्धानके अर्थ तो किछु प्रयोजन नाहीं ॥ बहुरि दूजी अवस्था विशेष ज्ञान अर राग द्वेष मोह कर्मका सर्वथा अभावरूप यथाख्यात चारित्रका होना है, याहीतैं केवलकी प्राप्ति है । सो यहू भये पीछे प्रमाणादिकका आलंबन नाहीं है ॥ तापीछे तीसरी साक्षात् सिद्ध अवस्था है, सो तहां भी किछु आलंबन नाहीं है ॥ ऐसैं सिद्ध अवस्थामें प्रमाणनयनिक्षेपनिका अभावही है इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं—

विशेष—यद्यपि ५० जयचंद्रजीने इस श्लोकका अर्थ किया है भावार्थ भी विस्तृतरूपसे समझाया है परंतु श्लोकमें जो दृष्टांत है उसका विलकुल स्पष्टीकरण नहीं किया भट्टारक शुभचंद्रजीने श्लोककी टीका यद्यपि स्पष्ट लिखी है परंतु अधिक दृष्टि लगानेसे श्लोकका असली तात्पर्य समझमें आता है इसलिये हमारी समझसे इस श्लोकका सुगम और स्पष्ट अर्थ इसप्रकार है—

यह जगत्सिद्ध बात है कि सुवर्णको तपाकर शुद्ध किया जाता है और ज्यों ज्यों उसमें अग्निसे ताव दिये जाते हैं त्यों त्यों उसके कीट कालिमा आदि मल दूर होते जाते हैं इसरीतिसे उसके असली स्वरूपके प्राप्त करनेकेलिये एकसे लेकर सोलह ताव दिये जाते हैं और वह हर एक तावमें कुछ १ कीट कालिमा आदिसे रहित होता हुआ उत्तरोत्तर प्रकाशमान होता चला जाता है जिससमय उसके सोलहो ताव समाप्त हो जाते हैं उससमय वह सोलहवानी अर्थात् निखालस सोना कहा जाता है और सुवर्णकी परीक्षा करनेवाले मनुष्य उस सोलहवारके तपाये हुये सोनेको कसौटीपर घिसकर उसके असलीस्वरूपको देखते हैं तो यद्यपि वह सुवर्ण एक शुद्धस्वरूप है तथापि कीट आदिके संबंधसे उसके तावों (उत्तरोत्तर अवस्थाओं) के भेदसे उसमें भेद होता जाता है वह अनेक स्वरूप जान पड़ने लगता है परंतु कीट आदिके नष्ट होजानेपर वह ज्योंका त्यों प्रकट होजाता है उसीप्रकार यह आत्मा भी एक चैतन्यमात्र शुद्ध स्वरूप है और जैसा जैसा वह एकेंद्रियसे दो इंद्रिय, दो इंद्रियसे ते इंद्रिय, ते इंद्रियसे चौ इंद्रिय, चौइंद्रियसे पंचेंद्रिय, पंचेंद्रियोंमें मनुष्य, मनुष्योंमें अणुवृत्ती श्रावक, ऐलक, क्षुल्लक, क्षुल्लकसे मुनि, मुनियोंमें भी सातवेसे लेकर बारहवें गुणस्थानवर्ती और केवली आदि होता जाता है त्यों त्यों वह कर्म मलसे रहित होता हुआ प्रत्येक पर्यायमें प्रकाशमान होता

जाता है और अनेकाकार दिखता है परंतु सिद्ध अवस्थामें यह अकेले शुद्ध चैतन्यमात्र स्वरूपका धारक ही रहता है इसलिये विद्वानों-
को चाहिये कि वे इस प्रकारके चैतन्यमात्रस्वभावके धारक शुद्ध सिद्ध स्वरूपका अनुभव करें ॥ ८ ॥

उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं क्वचिदपि च न विदुमो याति निक्षेपचक्रं ।

किमपरमभिद्धमो धाम्नि सर्वकषेऽस्मिन्ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥ ९ ॥

सं. टी.—अस्मिन्-परात्मलक्षणे, धाम्नि-ज्योतिषि, सर्वकषे-सर्व-लोकालोकं, कषति-त्रासमानं करोति जानातीति लक्षणया
धातूनामनेकार्थत्वात् सर्वकषः 'सर्वकुलान्नकरीषेषु कषः' इति खश्प्रत्ययविधानात् । अनुभवं-स्वानुभवप्रत्यक्षं, उपयाते-प्राप्ते
सति, नयश्रीः-नया द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकाः नैगमादयः, तेषां श्रीः, न उदयति-न प्राप्नोति 'नयानां परमात्मन्यधिकाराऽयो-
गात्' बाह्यवस्तुप्रकाशकत्वाच्च, पुनस्तस्मिन् प्रकाशिते, प्रमाणं-प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तु तत्त्वं येन तत्प्रमाणं-स्वापूर्वार्थव्यव-
सायात्मकं, तच्च द्वैधं-प्रत्यक्षपरोक्षभेदात् । तत्र विशदं प्रत्यक्षं, तच्च द्वेधा साकल्यवैकल्यभेदात् । साकल्यं केवलज्ञानं सामग्री-
विशेषविश्लेषिताखिलावरणत्वात् । वैकल्यं-अवधिमनःपर्ययभेदाद् द्वेधा । ऐंद्रियं प्रत्यक्षं सांख्यवहारिकं स्पर्शनादींद्रियभे-
दात्, षोढा । तच्च प्रत्येकं-अवग्रहेहावायधारणभेदाच्चतुर्धा, तच्च बहुबहुविधादिद्वादशविषयभेदात्, षट्त्रिंशदधिकशतभेद-
भिन्नं । परोक्ष-स्मृतिप्रत्यक्षज्ञानतर्कानुमानागमभेदाद् बहुधा, एतद्विविधलक्षणं प्रमाणमस्तं गतमेति प्रमाणानां तत्प्राप्तिनिमि-
त्तत्वात् तत्प्राप्ते वैयर्थ्याच्च । च पुनः, निक्षेपचक्रं-निक्षेपस्तु नामस्थापनाद्रव्यभावभेदतश्चतुर्धा-तत्रातदगुणे वस्तुनि संज्ञाकरणं
नाम, अन्यत्र सोयमिति व्यवस्थापनं स्थापना, वर्तमानतत्पर्यायादयद्द्रव्यं, तत्कालपर्यायाकांतं वस्तु भावोऽभिधीयते, तस्य
चक्रं-समूहः क्वचिदपि-कुत्रचिदपि, आत्मनोऽन्यत्रालक्ष्ये स्थाने, याति गच्छति, तद् वयं न विदुमः-न जानीमः । अतिशयालं-
कारकथनमेतत् । प्राथमिकानां निक्षेपस्योपयोगित्वात् । अत्रापरं-निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानलक्षणं 'सत्सं-
ख्याक्षेत्रस्पर्शनकालांतरभावात्पबहुत्वलक्षणं' च किमभिद्धमः किं-कथयामः ?, तत्र तेषामनुपयोगित्वात् । एव-निश्चयेन, द्वैतं-
द्वाभ्यां-नयनेय-प्रमाणप्रमेय-निक्षेपनिक्षेप्यादिलक्षणाभ्यां, इतं-प्राप्तं, द्वैतं, द्वैतमेव द्वैतं, स्वार्थिकाऽणप्रत्ययविधानात् । न भाति-
न प्रतिभासते, तथा चोक्तं—

प्रमाणनयनिक्षेपा अर्वाचीनपदे स्थिताः । केवले च पुनस्तस्मिन्सदेकं प्रतिभासतां ॥

अथ-स्वात्मस्वभावं प्रकाशयंतं शुद्धनयं व्यनक्ति—

अर्थ—आचार्य शुद्धनयका अनुभवनकरि कहे हैं, जो, इस सर्वभेदनिका गौण करनहारा जो शुद्धनयका विषयभूत चैतन्यचमत्कारमात्र तेजःपुंज आत्मा ताकै अनुभव आवे संते नयनिकी लक्ष्मी है सो उदयकुं नाहीं प्राप्त होय है । बहुरि प्रमाण है सो अस्तकुं प्राप्त होय है । बहुरि निक्षेपनिका समूह है सो कहूं जाता रहैहै सो हम नाहीं जाने हैं । इससिवाय और कहा कहैं द्वैतही नाहीं प्रतिभासे है ॥ भावार्थ—भेदकुं अत्यंत गौण करि कखा है जो प्रमाणनयादिकका भेदकी कहा चली है ? शुद्ध अनुभव होतैं द्वैतही नाहीं भासे है, एकाकार चिन्मात्रही दीखे है ॥ इहां विज्ञानाद्वैतवादी तथा वेदांती कहैं जो परमार्थ तौ अद्वैतहीका अनुभव भया सोही हमारा मत है, तुमने विशेष कहा कखा ? ताकुं कहिये जो तुमारा मतमें सर्वथा अद्वैत माने है, सो सर्वथा माने तौ बाह्यवस्तुका अभाव होय है, सो ऐसा अभाव प्रत्यक्षविरुद्ध है । बहुरि हमारे नयविवक्षा है सो बाह्यवस्तुका लोप नाहीं करे है । शुद्ध अनुभवतै विकल्प मिटे है, तब परमानंदकुं आत्मा प्राप्त होय है, तातैं अनुभव करावनेकुं ऐसा कखा है । अर बाह्यवस्तुका लोप कीये तौ आत्माकाभी लोप आवे तब शून्यवादका प्रसंग आवे है, सो तुम कहो तैसे वस्तुस्वरूप सधै नाहीं, अर वस्तुस्वरूपकी यथार्थश्रद्धाविना जो शुद्ध अनुभवभी करे तौ मिथ्यारूप है, शून्यका प्रसंग आया तब आकाशके फूलका अनुभव है ॥ ९ ॥ आगैं शुद्धनयका उदय होय है ताकी सूचनिकाका काव्य कहे हैं—

विशेष—पं० जयचंद्रजीने 'सर्वकषे, पदका अर्थ सब पदार्थोंको गौण करनेवाला किया है और भट्टारक शुभचंद्रका अर्थ, सब पदार्थोंको जाननेवाला यह है । यद्यपि ये दोनों ही अर्थ अनुकूल हैं तथापि खुलासा अर्थ 'परद्रव्य और उनके विकारोंसे रहित' यह है । पं० जयचंद्रजीने 'किमपरमभिदध्मः' इस वाक्यका अर्थ 'इसके सिवाय और क्या कहैं ? और पं० शुभचंद्रजीने प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण पदसे उल्लेखकर अपर शब्दसे निर्देश स्वामित्व आदि ग्रहण किये हैं और यह आशय प्रकट किया है कि शुद्धचिन्मात्र तत्त्वके अनुभव होनेपर जब बलवान्से बलवान् भी प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रमाण लपता होजाते हैं तब न कुछ शक्तिके धारक निर्देश स्वामित्व आदि तो ठहर ही कैसे सकते हैं ? इन दोनों अर्थोंमें भट्टारक शुभचंद्रजीका अर्थ चमत्कार पूर्ण है ॥ ९ ॥

आत्मस्वभावं परभावभिन्नमापूर्णमाद्यंतविमुक्तमेकं ।

विलीनसंकल्पविकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोभ्युदेति ॥ १० ॥

सं. टी.—अभ्युदेति—उदयं गच्छति, कोसौ ? शुद्धनयः—शुद्धपरमात्मग्राहकद्रव्यार्थिकः, किं कुर्वन् ? प्रकाशयन्—व्यक्तीकु-

वेत्, कं ? तं, आत्मस्वभावं-शुद्धचिद्रूपस्वरूपं, कीदृशं तं ? परभावमिन्नं-परे च ते भावाश्च परभावाः-स्वात्मान्यपदार्थाः, अथवा परेषां-अचेतनादीनां भावाः स्वभावाः, तैर्मिन्नं । भूयः कीदृशं ? आपूर्ण-आ-अतिशयेन परिपूर्णं, ज्ञानाद्यनंतगुणपूर्णत्वात्तस्य, पुनः किभूतं ? आद्यंतविमुक्त-अनादिनिधनमित्यर्थः, पुनः कीदृशं ? एकं-अद्वैतं, अखंडद्रव्यत्वात्, विलीनेत्यादि-परद्रव्ये ममे-दमिति मतिः संकल्पः, अहं सुखी दुःखीत्यादिमतिः, विकल्पः, संकल्पश्च विकल्पश्च संकल्पविकल्पौ, विलीनं संकल्पविकल्पयो-र्जालं समूहो यस्य तं, १० । अथात्मनोऽनुभवनं भावयति—

अर्थ-शुद्धनय है सो आत्माके स्वभावकू प्रगट करता संता उदय होय है । कैसा प्रगट करे है ? परद्रव्य तथा परद्रव्यके भाव तथा परद्रव्यके निमित्ततैं भये अपने विभाव ऐसैं परभावनितैं भिन्न प्रगट करे है । बहुरि कैसा प्रगट करे है ? आपूर्ण कहीये समस्तपणाकरि पूर्णस्वभाव समस्त लोकालोकका जाननहारा ऐसा स्वभावकू प्रगट करे है । जातैं ज्ञानमें भेद तो कर्मसंयोगतैं है, शुद्धनयमें कर्म गौण है ॥ बहुरि कैसा प्रगट करे है ? आदि अंतकरि रहित, जो कछु ह आदि लेकर काहूंतें भया नाहीं, तथा कवहूं काहूकरि जाका विनाश नाहीं ऐसा पारिणामिक भावकू प्रगट करे है । बहुरि कैसा प्रगट करे है ? एक है, सर्व भेदभावतैं द्वैतभावतैं रहित एकाकार है, बहुरि विलय भये है समस्त संकल्प अर विकल्पके समूह जामैं । संकल्प तौ द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म आदि पुद्गलद्रव्यनिविषैं आपा कल्पै सो लेणै अर विकल्प जे ज्ञेयनिके भेदतैं ज्ञानमें भेद दिखैं ते लेणै । ऐसा शुद्धनय प्रकाशरूप होय है । सो इस शुद्ध नयकू जानना ।

नहि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयोमी स्फुटमुपरि तरंतोप्येत्य यत्र प्रतिष्ठां ।

अनुभवतु तमेव द्योतमानं समंताज्जगदपगतमोहीभूय सम्यक् स्वभावं ॥ ११ ॥

सं. टी.—भो जगत्-भोजगन्निवासिलोक ! आधारे आधेयस्योपचारः, लोकोक्तिरपीदृक्षास्ति 'मालवो देशः समागतो ऽत्र, इत्युक्ते तत्रत्या भूमिर्नागता किंतु तत्रत्यो लोकः' तथा जगदित्युक्ते जगन्निवासिलोकः, अनुभवतु-अनुभवगोचरीकरोतु, कं ? तमेव स्वभावं, शुद्धनिश्चयनयोक्तत्वात्, यथोक्तस्वभावं, अथवा स्वभावं-स्वपदार्थ-स्वशुद्धचिद्रूपमित्यर्थः, सम्यक्-यथोक्त-तया, किभूतं ? समंतात्-सामस्त्येन, द्योतमानं-लोकप्रकाशमानं, किं कृत्वा ? अपगतमोहीभूय-अपगतमोहोभूत्वा-विनष्टमोहो भूत्वेत्यर्थः । यत्र-आत्मनि, अमी, बद्धेत्यादि-बद्धः कर्मनोक्तर्मभ्यां संश्लेषरूपेण बंधेन बद्धः, स्पृष्टः-विश्वसोपचयादिपरमाणुभिः; अन्यैश्च संयोगमात्रतया स्पृष्टः, बद्धश्च स्पृष्टश्च बद्धस्पृष्टौ तावेवादियेषामन्ययुतादीनां ते च ते भावाश्च ते तथोक्ताः, एत-आगत्य-

प्राप्येत्यर्थः, प्रतिष्ठां-स्थितिं-माहात्म्यं वा, नहि विदधति-नैव दधते; स्फुटं-व्यक्तं-यथा भवति तथा; जगदुपरि-सर्वतः तरंतोऽपि-सर्वतः उत्कृष्टा भवंतोऽपि-व्यवहारदृष्ट्या दृश्यमाना अपि-व्यवहारिभिः कथ्यमाना अपीत्यर्थः, उक्तं च—

अस्पृष्टमवद्वमनन्यमयुतमवशेषमविभ्रमोपेतः । यः पश्यत्यात्मानं स पुमान् खलु शुद्धनयनिष्ठः ॥ १ ॥ इति

अथ पूर्वापरबंधविनाशकत्वेनात्मानमुद्बोधयति—

अर्थ—टीकाकार उपदेश करे हैं, जो जगतके प्राणिसमूह सो तिस सम्यक्स्वभावकं अनुभवन करौ। जाविषैं ए बद्ध स्पृष्ट आदि भाव हैं ते प्रगटपणैं इस स्वभावके उपरि तरते हैं, तौऊ प्रतिष्ठाकूं नाहीं प्राप्त होय हैं, जातैं द्रव्यस्वभाव तो नित्य है एकरूप है अर ए भाव अनित्य हैं अनेकरूप हैं ॥ पर्याय है सो द्रव्यस्वभावमें नाहीं प्रवेश करे हैं उपरि ही रहे हैं ॥ कैसा है यह शुद्ध स्वभाव ? सर्व अवस्था में प्रकाशमान है ॥ कैसैं होयकरि अनुभव करो ? अपगतमोहीभूय कहिये दूर भया है मोह जाका ऐसा होयकरि। जातैं मोहकर्मके उदयजनित मिथ्यात्वरूप अज्ञान जेतैं हैं तेतैं यह अनुभव यथार्थ नाहीं होय है। भावार्थ—शुद्धनयका विषयस्वरूप आत्माका अनुभव करो यह उपदेश है। आगैं इसही अर्थके कलशरूप काव्य फेरि कहे हैं, जो, ऐसा अनुभव कीयें आत्मदेव प्रगट प्रतिभासमान है—

भूतं भांतमभूतमेव रभसा निर्भिद्य बंधं सुधीर्यद्यंतः किल कोप्यहो कलयति व्याहृत्य मोहं हठात् ।
आत्मात्मानुभवैकगम्यमहिमा व्यक्तोयमास्ते ध्रुवं नित्यं कर्मकलंकपंकविकलो देवः स्वयं शाश्वतः ॥

सं. टी.—किल-इति आगमोक्तौ, अहो इति आश्चर्यं । यदि कोऽपि सुधीः-धीमान्, अंतः अभ्यंतरे, शुद्धचिद्रूपं कलयति-अनुभवति, अवलोकयति-साक्षात्करोतीत्यर्थः । व्याहृत्य-निश्शेषमुन्मूल्य, कं ? मोहं-अष्टाविंशतिप्रकृतिभेदमिन्नं मोहनीयं कर्म, कथं ? हठात्-बलात्कारेण तपोध्यानादिभिः, पुनः किंकृत्य ? निर्भिद्य-निश्शेषं भेदयित्वा, बंधं-प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशलक्षणं चतुर्धा कर्मबंधं, रभसा-शीघ्रं-शुक्लध्यानावाप्यनंतरं अंतर्मुहूर्ततः, कीदृशं बंधं ? भूतं-पूर्वं संसारावस्थायां समयप्रबद्धस्वरूपेण बद्धं निर्जरावशान्तिर्जीर्यं, भांतं-वर्तमानं, योगादिमिरागमकर्मसमयप्रबद्धं, अंतः संवरवशान्तिरुद्ध्य, अभूतं-अनागतं-अग्रे बध्यमानं निरुद्ध्य, तत्कारणयोगकषायानामभावात् 'कारणाभावे कार्यस्याप्यभावादिति' न्यायात्, एव निश्चयेन, तदिति, अध्याहार्यं । अयं-प्रत्यक्षीभूतः, आत्मा-शुद्धचिद्रूपः, व्यक्तः-साक्षात्-अनंतचतुष्टयापन्नः, ध्रुवं-निश्चितं, आस्ते-तिष्ठति, कीदृशः ? आत्मेत्यादि-आत्मनश्चित्स्वरूपस्य, अनुभवः, तेन एकः-अद्वितीयः, गम्यः-ज्ञेयः, महिमा-माहात्म्यं यस्य सः, नित्यं-सदैव,

परमावस्थायां कर्मत्यादि-कर्म एव कलंकपंकः, संसारस्य कालंक्यहेतुत्वात्, तेन विकलः-रहितः। पुनः किंभूतः ? देवः-दीव्यति-
क्रीडति एकलो (छो) लीभावमनुगच्छति परमात्मपदे द्योतते वा देवः । स्वयं कर्माद्यनपेक्षत्वेन शाश्वतः-नित्यः ॥१२॥ अथा-
त्मानुभूतिमेव समर्थयति—

अर्थ—जो कोई सुबुद्धि, सम्यग्दृष्टि, भूत कहिये पहले भया अर भांत कहिये वर्तमानका अर अभत कहिये आगा-
भी होयगा ऐसा तीन कालसंबंधी कर्मका बंधकू अपने आत्मातैं तत्काल शीघ्र न्यारा करि, बहुरि तिस कर्मके उदयके
निमित्ततैं भया जो मिथ्यात्वरूप अज्ञान ताकूं अपने बलपुरुषार्थतैं न्यारा करि, अंतरंगविषैं अभ्यास करै देखै तौ यह
आत्मा अपने अनुभव ही करि जानने योग्य है प्रगट महिमा जाकी ऐसा व्यक्त अनुभव गोचर निश्चल शाश्वत नित्य
कर्मकलंककर्मदमतैं रहित ऐसा आप स्तुति करनेयोग्य देव तिष्ठे है । भावार्थ—शुद्धनयकी दृष्टिकरि देखिये तौ सर्वकर्म-
नितैं रहित चैतन्यमात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंगविषैं आप विराजे है । यह प्राणी पर्यायबुद्धि बहिरात्मा याकूं बाह्य
हरे है सो बड़ा अज्ञान है ॥ आगैं शुद्धनयका विषयभूत आत्माकी अनुभूति है सोही ज्ञानकी अनुभूति है ऐसा आगली
गाथाकी सूचनिकाके अर्थरूप काव्य कहे हैं—

आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा ।

आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकंपमेकोऽस्ति नित्यमवबोधधनः समंतात् ॥ १३ ॥

सं. टी.—किल-इति निश्चितं, इति पूर्वोक्तप्रकारेण, या शुद्धनयात्मिका-शुद्धनय एव आत्मा-स्वरूपं यस्याः सा, आत्मानु-
भूतिः-आत्मनः शुद्धचैतन्यस्य, अनुभूतिः-अनुभवः-उपलब्धिर्वा. पारमार्थिकी आत्मोपलब्धिरित्यर्थः, इयमेव-आत्मानुभूतिरेव,
ज्ञानानुभूतिः-ज्ञानस्य सम्यग्बोधस्य, अनुभूतिः-अनुभवः-उपलब्धिर्वा, इति-इत्थं बुद्ध्वा-मत्वा, एकः-अद्वितीयः, अस्ति-धर्तते,
समंतात्-सामस्येन, किंभूतः ? नित्यं-निरंतरं, अवबोधधनः-केवलज्ञानपिंडः, किंलुत्वैकोऽस्ति ? निवेद्य-आरोप्य, सुनिष्प्रकंपं-
अविचलं यथा भवति तथा, आत्मनि स्वस्वरूपे, आत्मानं स्वस्वभावं ॥१३॥ अथ परमात्मस्वरूपप्रकाशनं नः आशास्ति—

अर्थ—ऐसैं जों पूर्वोक्त शुद्धनयस्वरूप आत्माकी अनुभूति कहिये अनुभव है सोही यह ज्ञानकी अनुभूति है ऐसैं प्रकट
जाणिकरि, बहुरि आत्माविषैं आत्माकूं निश्चल स्थापिकरि, अर सदा सर्वतरफ एक ज्ञानधन आत्मा है ऐसा देखना ।

भावार्थ—पहलें सम्यग्दर्शनकूं प्रधानकरि कहा था अब ज्ञानकूं प्रधानकरि कहे हैं—जो यह शुद्धनयका विषयस्वरूप आत्माकी अनुभूति है सोही सम्यग्ज्ञान है ॥

अखंडितमनाकुलं ज्वलदनंतमंतर्वहिर्महः परममस्तु नः सहजमुद्विलासं सदा ।

चिदुच्छ्वलननिर्भरं सकलकालमालंबते यदेकरसमुल्लसल्लवणखिल्यलीलायितं ॥१४॥

सं० टी०—अस्तु-भवतु, किं तत् । परमं महः—जगदुत्कृष्टं ज्योतिः जगत्प्रकाशकत्वात्, केपां ? नः-अस्माकं, किं भूतं ? अखंडितं-न खंडितं-अव्यस्तं, केनापि प्रमाणेन कैश्चिद्विवादिभिस्तत्स्वरूपस्य खंडयितुमशक्यत्वात्, “सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुमिर्नैव हन्यते” इति वचनात्, अनाकुलं न केनापि व्याकुलीकृतं तत्स्वरूपस्य केनापि पुद्गलादिसंयोगेनास्पृष्टत्वात्, जलेन विशनीपत्रवत्, भूयः किंभूतं ? अनंतं-न विद्यते, अंतो-विनाशो यस्य तत्, तद्गुणाविर्भावेन विनाशरहितत्वात्, अंतः अभ्यंतरे, वहिः बाह्ये, ज्वलत्-देदीप्यमानं, वहिरंतः स्वरूपप्रकाशकत्वात्, सहजं-स्वाभाविकं, केनापीश्वरादिनाऽकृत्रिमत्वात्, सदा-निरंतरं, उद्विलासं-उत्-उर्ध्वं तनुवातवलये विलासः-सुखानुभवनं अथवा उदयमानो विलासो यस्य तत्, चिदुच्छ्वलननिर्भरं-चित्तदैवतन्यस्य, उच्छ्वलनं तेन निर्भरं, प्रवर्धमानचित्स्वभावत्वात्, यत्-परं-ज्योतिः-सकलकालं-पूर्वापरवर्तमानकालं, एकरसं शुद्धपरमात्मरसं, आलंबते-अवलंबयति, लवणरसवत्-यथैव हि व्यंजनलुब्धानामबुद्धानां लोकानां विचित्रव्यंजनसंयोगोपजातस्य सामान्य विशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यामनुभूयमानं लवणं स्वदत्ते, न पुरन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यां, तथैव श्रेयलुब्धानामबुद्धानां विचित्रप्रमेयाकारकरं चित्तसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यामनुभूयमानं ज्ञानं स्वदत्ते न पुनस्तदन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यां, ज्ञानिनां केवललवणरसिकानां तु तदेकं स्वदत्ते । भूयः किं भूतमिति पदं सर्वत्र विशेषणे योज्यं, उल्लसदित्यादि-उल्लसन्-उल्लासं गच्छन्, स चासौ लवणखिल्यश्च-लवणखंडं तस्य लीला, तद्वायतं-विसृत्तं । यथा-अलुब्धबुद्धानां केवलः सैधवखिल्यः परद्रव्यसंपर्कादित्येनैवानुभूयमानः सर्वतोऽप्येकलवणरसत्वाल्लवणत्वेन स्वदत्ते तथात्मापि सकलपरद्रव्यवैकल्येन केवल एव कल्पमानः सर्वतोऽप्यद्वितीयविज्ञानघनत्वाद् बोधत्वेन स्वदत्ते ॥ १४ ॥ अथ तस्यैवोपासनं संधत्ते—

अर्थ—आचार्य कहे हैं, जो, तत् कहिये सो परम उत्कृष्ट मह कहिये तेज प्रकाशरूप हमारे होऊ, जो सदाकाल चैतन्यका उल्लन कहिये परिणमन ताकरि भरथा, जैसें लूणकी डली एक क्षाररसकी लीलाकूं आलंबन करे है, तैसें

एक ज्ञानरसस्वरूपकं आलंबन करे है । बहुरि सो तेज कैसा है ? अखंडित है, जामैं ज्ञेयनिके आकाशरूप नाहीं खंडते है । बहुरि कैसा है ? अनाकुल है, जामैं कर्मके निमित्ततें भये रागादिक तिनिकरि भई जो आकुलता सो नाहीं है । बहुरि कैसा है ? अंतर्वहिरनंतं ज्वलत् कहिये अंतरहित अविनाशी जैसें होय तैसें अंतरंग तौ चैतन्यभावकरि दैदीप्यमान अनुभवमें आवे है अर बाह्य वचनकायकी क्रियाकरि प्रगट दैदीप्यमान हो है, जान्या जाय है । बहुरि सहज कहिये स्वभावकरि भया है, काहने रचा नाहीं है । बहुरि सदा उद्विलासं कहिये निरंतर उदयरूप है विलास जाका एकरूप प्रतिभासमान है । भावार्थ—आचार्यने प्रार्थना करी है, जो, यह स्वरूप ज्योतिर्ज्ञानानन्दमय एकाकार हमारे सदा प्राप्त रहो, ऐसा जानना ॥ १४ ॥

एष ज्ञानधनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः ।

साध्यसाधकभावेन द्विधैकः समुपास्यतां ॥ १५ ॥

सं० टी०—एष आत्मा-चिद्रूपः, नित्यं-सदा, समुपास्यतां-सेव्यतां-ध्यायतामित्यर्थः, कैः? सिद्धिं-स्वात्मोपलब्धिं, 'सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिरिति' वचनात् अभीप्सुभिः-प्राप्तुमिच्छुभिः, किंभूतः? ज्ञानधनः-बोधपिंडः, एकः, योद्वितीयः साध्यसाधकभावेन साध्यश्च साधकश्च तौ, तयोर्भावेन-स्वभावेन, स एव आत्मा ध्येयरूपतया साध्यः, स एव ध्यायरूपतया साधकः । नत्वन्य-साध्यः नत्वन्यश्च साधकः, तेन स्वरूपेण द्विधा-द्विप्रकारः ॥ १५ ॥ अथात्मनस्त्रित्वमेकत्वमाह—

अर्थ—यह पूर्वोक्त ज्ञानस्वरूप नित्य आत्मा है, सो सिद्धि जो स्वरूपकी प्राप्ति ताके इच्छकपुरुषनिकरि साध्यसाधकभावके भेदकरि दोय प्रकारकरि एकही सेवनेयोग्य है, सो सेवो ॥ भावार्थ—आत्मा तौ ज्ञानस्वरूप एकही है, परंतु याका पूर्णरूप साध्यभाव है अर अपूर्णरूप साधकभाव है, ऐसें भावभेदकरि दोय प्रकारकरि एक ही सेवना ॥ १५ ॥

दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रित्वादेकत्वतः स्वयं ।

मेचकोऽमेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः ॥ १६ ॥

सं० टी०—आत्मा-परमात्मा, समं-युगपत्, मेचकः-विचित्रस्वभावः, कुतः? दर्शनज्ञानचारित्रैः कृत्वा त्रित्वात्-त्रिस्वभावत्वात् । अपि च, अमेचकः-विचित्रस्वभावरहितः, कुतः? स्वयं-स्वतः-एकत्वतः-एकस्वभावत्वात्, ननु यः एकस्वभावः

सोऽनेकः कथं स्यात् एकानेकयोः परस्परं विरोधात् ? इति चेन्न प्रमाणतः प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणतः, एकानेकस्वभावत्वसाधनात् । तानि पुनस्त्रीण्यपि परमार्थेन, आत्मैक एव, वस्तुचंतराभावात् । देवदत्तस्य यथा श्रद्धानं, ज्ञानं, आचरणं, तत्स्वभावानतिक्रमात् तत्स्वभाव एव न वस्तुचंतरं, तथात्मन्यपि तद्विषयं तत्स्वभावानतिक्रमात् आत्मा एव न वस्तुचंतरं, मेचकचित्रज्ञानवद्वा एकत्वानेकत्वं ॥ १६ ॥ अथ मेचकामेचकत्वमात्मनः पद्यद्वयेन विवृणुते—

अर्थ—यद्वा आत्मा प्रमाणदृष्टिकरि देखिये तब एकैकाल मेचक कहिये अनेक अवस्थारूप भी है अर अमेचक कहिये एक अवस्थारूप भी है । जातैं याकै दर्शनज्ञानचारित्रकरि तौ तीनपणा है बहुरि आपकरि आपकैं एकपणा है । भावार्थ—प्रमाणदृष्टिमें त्रिकालात्मक वस्तु द्रव्यपर्यायरूप देखिये है, तातैं आत्मा भी युगपत् एकानेकस्वरूप देखना । १६ । आपैं नयविवक्षा कहे हैं—

विशेष—आत्माके मेचकत्व अमेचकत्वमें देवदत्तके दर्शन आदि वा चित्रज्ञान भी दृष्टांत समझलेना चाहिये अर्थात् जिसप्रकार देवदत्तके दर्शन ज्ञान चारित्र पदार्थ भिन्न २ प्रतीत होते हैं परंतु वास्तवमें वे देवदत्तके स्वभाव होनेसे दूसरे पदार्थ नहीं उसीप्रकार आत्माके दर्शन आदि जुदे २ मालूम पड़ते हैं और उनसे वह तीन स्वरूप जान पड़ता है परंतु ये उसके स्वभाव ही हैं भिन्न पदार्थ नहीं इसलिये वह एकही स्वरूप है । तथा हरा पीला काला आदि रंगोंका समूह चित्र (चितकवरा) कहा जाता है तो जिसप्रकार वहां जुदे २ रंगोंकी अपेक्षाकी जाय तो अनेक स्वरूपता और समूहकी अपेक्षाकी जाय तो एक रूपता सिद्ध होती है उसीप्रकार दर्शन आदिकी भिन्न २ विवक्षासे आत्मा अनेकरूप सिद्ध होता है और वे आत्मासे जुदे पदार्थ नहीं उसीके स्वभाव हैं ऐसा निश्चलरूपसे विचारनेपर आत्मा एकरूप ही निश्चित होता है ॥ १६ ॥

दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रिभिः परिणतत्वतः ।

एकोऽपि त्रिस्वभावत्वाद् व्यवहारेण मेचकः ॥ १७ ॥

सं० टी०—आत्मा, एकोऽपि चैतन्यैकस्वभावत्वाद्वितीयः, व्यवहारेण व्यवहारदशायां, मेचकः नानास्वभावः, त्रिस्वभावत्वात् त्रयः दर्शनादिलक्षणाः, स्वभावा यस्य तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात् त्रिस्वभावत्वं । किं कृत्वा ? त्रिभिः त्रिसंख्याकैः, दर्शनज्ञानचारित्रैः आत्मश्रद्धानावबोधानुचरणैः, ॥ १७ ॥

अर्थ—व्यवहारदृष्टिकरि देखिये तब आत्मा एक है तौऊ तीन स्वभावपणाकरि मेचक कहिये अनेकाकाररूप है । जातैं दर्शन ज्ञान चारित्र इनि तीन भावनिकरि परिणमे है ॥ भावार्थ—शुद्धद्रव्यार्थिकनयकरि आत्मा एक है इस नयकं

प्रधानकरि कहिये तब पर्यायार्थिक नय गौण भया, सो एक कूं तीनरूप परिणमता कहता सोही व्यवहार भया असत्यार्थ भी भया ऐसैं व्यवहारनयकरि दर्शनज्ञानचारित्रपरिणामकरि मेचक कहा है ॥ १७ ॥ अब परमार्थनयकरि कहे हैं—

परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिषैककः ।

सर्वभावांतरध्वंसिस्वभावत्वादमेचकः ॥ १८ ॥

सं० टी०—तु-पुनः, आत्मा एककः-एक इति संज्ञा यस्य सः संज्ञायां कप्रत्ययविधानात् । अथवा एक एव, एककः, पर-
मार्थेन-द्रव्यादेशतया, अमेचकः-अखंडैकस्वभावः । केन ? व्यक्त्यादि-व्यक्तं स्पष्टं, तच्च तज्ज्ञातृत्व-बोधकत्वं तदेव ज्योतिः-
महः तेन कृत्वा । कुतः ? सर्वेत्यादि-सर्वे च ते भावांतराश्च अन्यपदार्थाः, तान् ध्वंसयति विनाशयति ततो विविक्तो भवती-
त्येषां शीलः स्वभावो यस्य स, तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात् ॥ १८ ॥ अथात्मनः साध्यं प्रतिफलते—

अर्थ—परमार्थ जो शुद्धनिश्चयनय ताकरि देखिये तब प्रगट ज्ञायकज्योतिर्मात्रकरि आत्मा एकस्वरूप है । जातैं याका
शुद्धद्रव्यार्थिकनयकरि सर्वही अन्यद्रव्यके स्वभाव तथा अन्यके निमित्ततैं भये विभाव, तिनिका दूरि करनेरूप स्वभाव
है, यातैं अमेचक है, शुद्ध एकाकार है । भावार्थ—भेददृष्टिकूं गौण कहि अभेददृष्टिकरि देखीये तब आत्मा एकाकार
ही है, सो ही अमेचक है ॥ १८ ॥ आगैं प्रमाणनयकरि मेचक अमेचक कहा सो इस चिंताकूं भेदि, जैसैं साध्यकी सिद्धि
होय तैस करना यह कहे हैं—

विशेष—स्पष्ट भाव इस श्लोकका यह है कि अखंड ज्ञानका धारक, समस्त कर्मोंसे रहित, एक, शुद्ध ही यह आत्मा परभाव
और परभावोंके विकारोंसे रहित होनेके कारण शुद्धनिश्चयनयसे अमेचक कहा जाता है ॥ १८ ॥

आत्मनश्चित्तयैवालं मेचकामेचकत्वयोः ।

दर्शनज्ञानचारित्रैः साध्यसिद्धिर्न चान्यथा ॥ १९ ॥

सं० टी०—आत्मनः-चिद्रूपस्य, मेचकामेचकत्वयोः-एकत्वानेकत्वयोः-शुद्धत्वाशुद्धत्वयोर्वै, चित्तयैव-चित्तमेवैव, विचारणे-
नेत्यर्थः, अलं पूर्यतां, तद्विचारणे न किमपीत्यर्थः । तर्हि कुतः साध्यसिद्धिः ? दर्शनज्ञानचरित्रैः-आत्मश्रद्धानावबोधानुचरणैः साध्यो-
मोक्षः भव्यात्मनां मुक्तेरेव साध्यत्वात्, तस्य सिद्धिर्दर्शनज्ञानचारित्रैर्भवतीत्याध्याहार्यं, अन्यथा तत्-श्रद्धानादिमंतरेण साध्य-

सिद्धिर्न च नैव रसांगवत्-यथा उपास्यमानो रसांगस्तद्गुणश्च ज्ञानतत्त्वेनानुचरणविधानतो रोगो बनीवच्यते नाभ्यथा तथा-
 ज्ञानो दर्शनादिकं ॥ १९ ॥ अथात्मनस्त्रित्वैकत्वाभ्यामभिन्नत्वेन सर्वमुपपत्तीपद्यते-

अर्थ—यह आत्मा मेचक है, भेदरूप अनेकाकार है, तथा अमेचक है, अभेदरूप एकाकार है। ऐसी चिन्ताकरि तो पूरी पड़ो, साध्य आत्माकी तौ सिद्धि है सो दर्शन ज्ञान चारित्र इनि तीन भावनिकरि ही है, अन्यप्रकार नाहीं है यह नियम है। भावार्थ—आत्माकी शुद्धद्रव्यार्थिकनयकरि सिद्धि भया ऐसा शुद्धस्वभाव साध्य है, सो पर्यायार्थिकस्वरूप व्यवहारनयहीकरि साधिये है, तातैं ऐसैं कहा है, जो भेदाभेदकी कथनी करि कहा, जैसैं साध्यकी सिद्धि होय तैसैं करना, व्यवहारी जन पर्यायहीमें समझे हैं। तातैं दर्शनज्ञानचारित्र तीन परिणाम हैं सोही आत्मा है। ऐसैं भेदप्रधान-करि अभेदकी सिद्धि करनी कही ॥ १९ ॥

कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया अपतितमिदमात्मज्योतिरुद्गच्छदच्छं ।

सततमनुभवामोऽन्तर्चैतन्यचिह्नं न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥ २० ॥

सं०-टी०-अनुभवामः-अनुभवविषयीकुर्मः, किं तत् ? इदं-संवेद्यमानं सुखादिभिः, आत्मज्योतिः-परं महः, कियंतं कालं ? सततं-निरंतरं, किंभूतं तत् ? कथमपि-केनचित्प्रकारेण-रत्नत्रयात्मलक्षणेन, समुपात्तत्रित्वमपि-सं-सम्यक्, उपात्तं-गृहीतं, सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्ररूपेण त्रित्वं त्रयात्मकत्वं येन तत्, ईदृक्षमपि एकतयाः चैतन्यैकस्वभावायाः सकाशात्, अपतितं-अभिन्नं, आत्मनस्त्रित्वैकत्वसमर्थनात्, पुनः किं भूतं ? उद्गच्छत्-ऊर्ध्वगमनस्वभावं, उद् ऊर्ध्व-अग्रेऽग्रे गच्छति जानातीति, उद्गच्छत् विशुद्धकर्मक्षयादनंतरं, ऊर्ध्वगमनस्वभावत्वात्, विशुद्धविशेषादग्रे ज्ञानस्य प्राप्नुय्याच्च । पुनः किं भूतं ? अच्छं निर्मलं कर्मकदंमरहितत्वात्, अनंतत्यादि-अनंतं-विनाशरहितं, चैतन्यं-चेतनस्वभावः, तदेव चिह्नं लक्ष्म यस्य, तत् । कुत एतत् अनुभवामः ? यस्मात्-यतः कारणात् अन्यथा-आत्मानुभवमंतरेण, साध्यसिद्धिः-साध्यस्य-चिद्रूपलक्षणस्य, सिद्धिः-प्राप्तिः, न खलु न खलु (न खलु) निश्चयेन नैव भवतीत्यर्थः । 'वीप्साथौयमतिशयेन निषेधकः । अधिकवचनं च किंचिदभीष्टं ज्ञापयत्याचार्यः तथोपपत्त्यान्यथानुपपत्त्या चात्मनः साध्यसिद्धिर्नान्यथा, आत्मानुभवनेनैव मुक्तिप्राप्तिरिति तथोपपत्तिः, तदनुभवनमंतरेण कदाचित्कचिदपि कस्यचित् न तत्सिद्धिरित्यन्यथानुपपत्तिः ॥ २० ॥ अथ तल्लभलंभनं स्तौति—

अर्थ-आचार्य कहे हैं, जो यह आत्मज्योति है, ताहि हम निरंतर अनुभवे हैं। कैसा है ? अनंत अविनश्वर जो चै-

तन्य सो है चिह्न जाका, काहेते अनुभवे हैं ? जातैं याके अनुभवविना अन्यप्रकार साध्य आत्माकी सिद्धि नार्हीं है। ऐसा नियम है। कैसा है यह आत्मज्योति ? कथंचित्प्रकार अंगीकार किया है तीनपणा जानैं, तौऊ एकपणातैं च्युत न भया है। बहुरि कैसा है ? निर्मल जैसें होय तैसें उदयकू प्राप्त होता है। भावार्थ-आचार्य कहे हैं-कोई प्रकार पर्यायदृष्टिकरि जाकैं तीनपणा प्राप्त है, तौऊ शुद्धद्रव्यदृष्टिकरि जो एकपणातैं नार्हीं च्युत भया है, ऐसा आत्मज्योति अनंत चैतन्यस्वरूप निर्मल उदयकू प्राप्त होता, ताहि हम निरंतर अनुभवे हैं। ऐसें कहनेतैं ऐसा भी आशय जानिये, जो सम्यग्दृष्टि पुरुष हैं, ते ऐसें ही अनुभव करौ, जैसें हम अनुभवे हैं ऐसें जानना। आगैं कोऊ तर्क करे है, जो, आत्मा तो ज्ञानतैं तादात्म्य-स्वरूप है, जुदा नार्हीं, तातैं ज्ञानको नित्य सेवै ही है। ज्ञानका उपासने योग्यपणाकरि याकू काहेतैं शिक्षा दीजिये है ? तहां आचार्य कहे हैं, जो-यह ऐसें नार्हीं है, तातैं आत्मा ज्ञानकरि तादात्म्यरूप है, तौऊ एक क्षणमात्र भी ज्ञानकू नार्हीं सेवै है। जातैं स्वयंबुद्धत्व कहिये आपहीकरि जाननेतैं तथा बोधितबुद्धत्व कहिये परके जनावनेकरि याकैं ज्ञानकी उत्पत्ति होय है। कै तौ काललब्धि आवै तब आप ही जाणि ले, कोई उपदेश देनेवाला मिलै तब जाणै, जैसें सूता पुरुष कै तो आप ही जाणै, कै कोई जगावै तब जगेगा। ऐसें इहां फेरि पूछैं हैं, जो ऐसें है तो, जाननेका कारण पहली आत्मा अज्ञानी ही है। जातैं सदा ही याकैं अप्रतिबुद्धपणा है। तहां आचार्य कहे हैं, यह ऐसें ही है, अज्ञानी ही है। बहुरि फेरि पूछैं हैं, जो यह आत्मा कैतै एककाल अप्रतिबुद्ध है सो कहौ ? तहां आचार्य कहे हैं-

विशेष-पं. जयचंद्रजीने ' उद्गच्छदच्छ ' इन पदोंका अर्थ उत्तरोत्तर निर्मल होता हुआ उदयको प्राप्त होता है ऐसा किया है और भ. शुभचंद्रजीने उद्गच्छत्-इसका अर्थ ऊर्ध्वगमन स्वभाववाला वा उत्तरोत्तर विशेष ज्ञानवान होता चला जाता है क्योंकि जिससमय समस्त कर्मोंका क्षय हो जाता है उससमय स्वभावसे ही यह ऊर्ध्वगमन करता है अथवा विशुद्धि विशेषसे उत्तरोत्तर ज्ञानमें अधिकता होती जाती है यह अर्थ किया है एवं अच्छका अर्थ कर्ममलसेरहित बतलाया है। तथा ग्रंथकारने न खलु न खलु पदोंका दो बार उच्चारण किया है उनसे भट्टारक शुभचंद्रजीने-अधिकका फल अधिक होता है इस न्यायके अनुसार साध्यसिद्धि और आत्मानुभवमें तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति-अन्वय व्यतिरेक भी बतलाया है-अर्थात् आत्माके अनुभवसे ही मोक्ष प्राप्त होता है विना उसके अनुभवके मोक्षप्राप्ति नहिं हो सकती ॥ २० ॥

कथमपि हि लभंते भेदविज्ञानमूलामचलितमनुभूतिं ये स्वतो वान्यतो वा ।

इह कथमपि नात्मानात्मना साकमेकः किल कलयति काले कापि तादात्म्यवृत्तिं ॥२२॥

सं० टी०—इदानीं-आत्मस्वरूपप्रकाशनध्यानकाले, जगत्-विष्टपं, मोहं-ममेदं, अहं अत्य, आसीन्मम पूर्वमिदं, अहमेत-स्यासं, भविष्यति पुनर्मैतत् पतस्याहमपि भविष्यामि, इत्यादिरूपं मोहं त्यजतु-जहातु, किंभूतं? आजन्मलीढं-आसंसारव्य-वृत्तं । ज्ञानं-भेदविज्ञानं, रसयतु-आस्वादयतु-ध्यानविषयीकरोत्वित्यर्थः । किंभूतं तत् ? रसिकानां-शुद्धचिद्रूपरसास्वादकानां, रोचनं-रुचिकरं, उद्यत्-उदयं गच्छत् । इह-जगति, कापि काले-कस्मिंश्चित्समये, क्षयोपशमविशुद्ध्यादिलब्धिपंचकसामग्रीसङ्गा-वसमये, किल इति-निश्चितं-एकः, आत्मा-जीवः, अनात्मना-परद्वयेण-शरीरादिना, साकं-सह, तादात्म्यवृत्ति-तन्मयत्ववृत्ति-एकत्ववृत्ति, न कलयति-नांगीकरोति-तन्मयो न भवतीत्यर्थः कथमपि-केनचित् प्रकारेणापि ॥२॥ अथ मोहहापनार्थं देहहापनं व्यापयति—

अर्थ—जगत् कहिये लोक है सो अनादिसंसारतैं लेकर आस्वाद्या अनुभूया जो मोह ताहि अवतो छोडो । बहुरि रसिकजनको रुचनेवाला उदय होता जो ज्ञान, ताही आस्वादो । जातैं इस लोकविषैं आत्मा है सो अनात्मा जो परद्रव्य ताकरि सहित काहूही कालविषैं प्रगटपणे तादात्म्यवृत्ति कहिये एकपणा ताहि काहू ही प्रकार करि नाहीं प्राप्त होय है, जातैं, आत्मा एक है, सो अनात्मा जो दूजा अन्यद्रव्य, ताकरि एकतारूप नाहीं होय है । भावार्थ—आत्मा परद्रव्यतैं काहू प्रकार कोई कालविषैं एकताका भावकूं नाहीं प्राप्त होय है । तातैं आचार्यनैं ऐसी प्रेरणा करी है, जो, अनादितैं लग्या जो परद्रव्यतैं मोह ताका भेद ज्ञान बताया है सो याका एकपणा रूपमोहकूं अबही छोडो, अर ज्ञानकूं आस्वादो, मोह है सो वृथा है, झूठा है, दुःखका कारण है । आगैं अप्रतिबुद्धके प्रतिबोधनेके अर्थी व्यवसाय कहिये व्यापार उपाय कहे हैं—

अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन्ननुभव भव मूर्तेः पार्श्ववर्ती मुहूर्त ।

पृथगथ विलसंतं स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगिति मूर्त्या साकमेकत्वमाहं ॥ २३ ॥

सं० टी०—अयीति-कोमलाङ्गापेऽव्ययं, तत्त्वकौतूहली-तत्त्वं-परात्मलक्षणं, तस्यावलोकने कौतूहली, सन्-भवनं, हे मित्रे-
त्यध्याहार्यं, कथमपि-केनचित् प्रकारेण, मायादिप्रकारेण, मृत्वा-च्युत्वा, साक्षान्मरणे तदनंतरं तत्क्षणे साक्षात्त्वावलोक-

नाभावात् । मुहूर्त-द्विनालिकापर्यंत, मूर्तेः-शरीरस्य, पाद्वैवर्ती-नैकव्यवर्ती, भव, तच्छरीरस्वभावावलोकनार्थ, अथ मृत्वा पाद्वैवर्तिभवनानंतरं, स्व-परमात्मानं, अनुभव-अनुभवगोचरीकुट-स्वध्यानविषयं कुर्वित्यर्थः । किं कृत्वा ? समालोक्य-दृष्ट्वा पृथग्-भिन्नं, विलसंतं-स्वस्वरूपे विलासं कुर्वंतं आत्मव्यतिरिक्ताचेतनादिशरीरावस्थाज्ञानादिपरिणतावस्थामवलोक्य स्वस्वरूपे स्थिरीभवत्वित्यर्थः, येन पृथक् स्वानुभवनेन, मूर्त्या-शरीरेण, साकं, सह एकत्वमोहं 'ममेदं शरीरं, शरीरस्याहमित्येकत्वलक्षणं मोहं, त्यजसि जहासि श्रमिति तत्कालं विलंबमंतरेणेत्यर्थः । ननु शरीरमेवात्मा, तद्व्यतिरिक्तस्य कस्य चिदात्मनोऽनुपलभ्यमानत्वात्, अन्यथा महामुनीनां तीर्थंकरशरीराद्यतिशयवर्णनानुपपत्तिः, इति युक्तिमुज्जाव्य मित्रात्मवादिनं योगिनं प्रति कश्चिद-प्रतिबुद्धः शिष्यः, इति पद्यमुत्प्लवते—

अर्थ-अपि ऐसा कोमल आमन्त्रण संबोधन अर्थमें अव्यय है, ताकरि कहे हैं-भाई ! तू कथमपि कहिये कोई ही प्रकारकरि बड़ा कष्टकरि तथा मरिद्वारकरि तत्त्वनिका कौतुहली हुवा संता, इस शरीरादि मूर्तद्रव्यका एक मुहूर्त दोय घडी पाडोसी होऊ, अर आत्माका अनुभव करि । जाकरि अपने आत्माकू विलासरूप सर्व परद्रव्यतैं न्यारा देखिकरि इस शरीरादिमूर्तिक पुद्गलद्रव्यकरि सहित एकपणाका मोहकू शीघ्रही छोडैगा । भावार्थ-जो यह आत्मा दोय घडी पुद्गलद्रव्यतैं भिन्न अपना शुद्धस्वरूपकू अनुभवैं तामैं लीन होय परीषह आये चिगैं नाहीं, तौ घातिकर्मका नाशकरि केवलज्ञान उपजाय मोक्षकू प्राप्त होय । आत्मानुभवका ऐसा माहात्म्य है तो मिथ्यात्वका नाशकरि सम्यग्दर्शनका प्राप्ति होना तौ सुगम है । तातैं श्रीगुरुनिनैं यह ही प्रधानकरि उपदेश कीया है ।

विशेष-‘कथमपि मृत्वा’ यहापर पं. जयचंद्रजीने ‘कथमपि’ अर्थात् किसीप्रकारसे-बडे कष्टसे वा मृत्वा अर्थात् मर कर भी यह अर्थ किया है और भट्टारक शुभचंद्रजीने कथमपि अर्थात् किसीप्रकारसे माया छल कपट आदिसे मृत्वा अर्थात् च्युत्वा-रहित होकर यह अर्थ किया है । और मृत्वाके च्युत्वा अर्थ करनेमें यह युक्ति भी दी है कि साक्षात् मरणके होजाने पर उसके बाद तत्त्व का अवलोकन होना असंभव है इसलिये यहां च्युत्वा अर्थ ही युक्तियुक्त है । इन दोनों अर्थोंमें पं. जयचंद्रजीका अर्थ जरा खटकता है क्योंकि उन्होंने कथमपि और मृत्वा पदको आपसमें न मिलाकर अर्थ किया है जो प्रकृतमें असमंजस सरीखा जान पडता है परंतु उसका असली भाव ‘संसारमें मरणके समान अन्य कोई कष्ट नहीं यह मानकर ग्रंथकारने मूर्तिक शरीर आदि पदार्थोंके विचार करनेमें और आत्माके अनुभव करनेमें अन्य कष्टकी तो क्या बात ? ‘यदि किसी प्रकारसे मरण भी हो जाय तथापि’ यह है ॥२३॥

कांत्यैव स्नपयन्ति ये दश दिशो धाम्ना निरुंधन्ति ये धामोद्दाममहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण च ।
दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात्क्षरन्तोऽमृतं वंद्यास्तेऽष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थेश्वराः सूरयः ॥

सं० टी०—ते-प्रसिद्धाः, नामेयादयस्तीर्थेश्वराः-श्रुतज्ञानलक्षणतीर्थनायकाः वंद्याः, नमस्करणीयाः, ये-भगवंतः, कांत्यैव-सुत्या एव-केवलं, दश दिशः-ककुभः, स्नपयन्ति-प्रक्षालयन्ति, स्वकांत्यैव समस्ता दिशः प्रकटयन्तीत्यर्थः । ये-जिनाः धाम्ना-घातिकर्म-क्षयोत्पन्नकोटिसूर्याधिकशरीरतेजसा, उद्दाममहस्विनां-अमर्यादीभूततेजस्विनां, त्वर्ण-रत्न-मुक्ताफल-नक्षत्र-विमान-सूर्य-चंद्र-दीपा-ग्न्यादीनां, धाम-तेजः, निरुंधन्ति-निवारयन्ति, स्वस्वीकुर्वन्तीत्यर्थः । तथा चोक्तं—

आकस्मिकमिव युगपद्विषकरसहस्रमपगतव्यवधानं । भामंडलमिव भावितरात्रिदिवभेदमतितरामाभाति ॥ १ ॥ इति ।

ये रूपेण कृत्वा जनमनः-त्रिलोकनिवासिप्राणिचित्तं, मुष्णन्ति-हरन्ति, तच्चित्ताकर्षणं कुर्वन्तीत्यर्थः । किंभूतास्ते ? सुखं उभयोः शर्म यथा भवति तथा, श्रवणयोः-कर्णयोः, साक्षात्-प्रत्यक्षं, अमृतं-धर्मसुधां संसारदुःखापहारित्वात् क्षरन्तः-स्त्रवंतः, केन ? दिव्येन-अन्यजनातिशायिना, ध्वनिना-तीर्थकरपुण्यकर्मतिशयविरुंभमाणध्वनिना, पुनः किंभूताः ? अष्टेत्यादि-अष्टाभिर-धिकानि सहस्राणि तानि च तानि लक्षणानि वज्र-कुशेशय-तोरण-छत्राकारादीनि तेषां धरा-धारकाः, ते तथोक्ताः नवशतव्यं-जनोपलक्षिताष्टशतलक्षणलक्षितत्वात् तथा च सूरयः-आचार्याः, वंद्याः, ॥ २४ ॥ अथ कथं कांत्येत्यादिशरीरस्तवनेन तदधि-ष्ठातृत्वादात्मनो निश्चयेन स्तवनं न युज्यते, इत्युक्ते प्रत्युत्तरयति पद्यद्वयेन—

अर्थ—ते तीर्थकर आचार्य वंदिवे योग्य हैं कैसे हैं ते ? अपनी देहकी कांतिकरि तौ दशदिशानिकूं स्नपन करे है । धोवे हैं, निर्मल करे हैं । बहुरि अपने तेजकरि तेजतैं उत्कृष्ट जो सूर्यादिक तेजस्वी तिनिका तेजकूं रोके हैं । बहुरि वे रूपकरि लोकनिके मनकूं हरे हैं । बहुरि दिव्यध्वनिवाणीकरि काननविषैं साक्षात् सुख अमृत वर्षावे हैं । बहुरि एक हजार आठ लक्षणनिको धारे हैं । इत्यादिक तीर्थकर आचार्यनिकी स्तुति है सो सर्वही मिथ्या ठहरे है । तातैं हमारै तौ यह ही एकांतकरि निश्चयप्रतिपत्ति है, जो, आत्मा है सो ही शरीर है पुद्गलद्रव्य है, ऐसा अप्रतिबुद्धने कथा । तहां आचार्य कहे हैं, जो ऐसा नहीं है—तू नयविभागका जाननेवाला नाहीं है ।

प्राकारकवलितान्वरमुपवनराजीनिगीर्णभूमितलं ।

30

अर्थ—यह नगर है सो कैसा है ? प्राकार कहिये कोट, ताकरि तो ग्रस्या है आकाश जानै ऐसा है । भावार्थ—कोट ऊंचा बहुत है । बहुरि उपवन कहिये बाग, तिनिक्की राजी कहिये पंक्ति, तिनिकरि निगल्या है भूमितल जानै ऐसा है, भावार्थ—सर्वतरफ बागनिहै पृथ्वी छायरही है । बहुरि कैसा है ? कोटके चौगिरद खाईका बल्यकरि मान् पातालकू पीवै ही है, ऐसा है, भावार्थ—खाई ऊंडी बहुत है । ऐसैं नगरका वर्णन करते संते, राजा याकै आधार है तौऊ कोट बाग खाई आदि सहित राजा नाहीं है । तातैं राजाका वर्णन याकरि नाहीं होय है । तैसैंही तीर्थकरका स्तवन, शरीर-का स्तवन कीये नाहीं होय है, ताका भी काव्य है ।

अक्षोभमिव समुद्रं जिनेन्द्ररूपं परं जयति ॥ २६ ॥

सं० टी०—जिनैद्रूपं सर्वेश्वरूपं जयति-सर्वोत्कर्षेण वर्तते, किं भूतं ? नित्यं-यावच्छरीरभावित्वात् स्थिरमित्यर्थः, अवीत्यादि-
अविकारेण-नेत्रहस्तादिविकृत्यभावेन, सुस्थितानि सर्वशरीरांगानि-सर्वावयवा यस्य तत्, पुनः किंभूतं ? अपूर्वेत्यादि-अपूर्वं-अन्य-
जीवासंभि, सहजं-अकृत्रिमं, स्वाभाविकमित्यर्थः, लाघव्यं-लघुणिमा यस्य तत्, समुद्रमिव अक्षोभं-न केनापि भ्रुभ्यत इत्यक्षोभं ।
इति शरीरस्तूयमाने तीर्थकर-केवलपुरुषस्य तदधिष्ठातृत्वेऽपि सुस्थितसर्वांगादिगुणामावात् स्तवनं न स्यात् ॥ २६ ॥
यथेवं तीर्थकराचार्यस्तुतिः समस्ताप्यप्रशस्ता स्यात् ततः शरीरात्मनोरैकात्मिकी प्रतिपत्तिः ? नैवं नयविभागाभावात् । तं नय-
मुल्लेखयति—

अर्थ-जिनेंद्रका रूप है सो उत्कृष्ट जैसा होय तैसें जयवंत वतैं है-कैसा है ? नित्य ही अविकार अर भलैप्रकार सुख-

रूप तिष्ठथा है सर्वांग जाँमें, बहुरि कैसा है? अपूर्व स्वाभाविक है अर जन्महीतैं लेकर उपजा है लावण्य जाँमें। भावार्थ-सर्वकू प्रिय लागे है, बहुरि कैसा है? समुद्रकी ज्यों क्षोभरहित है, चलाचल नाहीं है। ऐसैं शरीरका स्तवन करते भी तीर्थंकर केवलीपुरुषके शरीरका अधिष्ठातापणा है, तौछ सुस्थित सर्वांगपणा अर लावण्यपणा आत्माका गुण नाहीं। तातैं तीर्थंकर केवलीपुरुषके इनि गुणनिका अभावतैं याका स्तवन न होय। अब जैसैं तीर्थंकर केवलीकी निश्चयस्तुति होय तैसैं कहे हैं-तहां प्रथम ही ज्ञेयज्ञायककै संकरदोष आवे ताका परिहार करि स्तुति कहे हैं। अब इहां इस निश्चय-व्यवहाररूप स्तुतीके अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं—

एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चयान्नुः स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्तत्त्वतः
स्तोत्रं निश्चयतश्चितो भवति चित्तुत्येव सैवं भवेन्नातस्तीर्थंकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्मांगयोः ॥

सं० टी०—कायात्मनोः-देहदेहिनोः, एकत्वं-कथंचिदेकता, व्यवहारतः, व्यवहारनयमाश्रित्य, लोकव्यवहारं वा 'आत्मकर्म-वशाच्चोक्तमरूपेण पुद्गलस्कंधबंधो देहः', कनककलधौतयोरेकस्कंधव्यवहारवत् नीरक्षीरबद्धा, पुनः निश्चयात्-निश्चयनयमाश्रित्य नैकत्वं, तयोः परस्परं भिन्नत्वात्। त्वित्यधिकपदं विशेषज्ञापकं, निश्चयाद्धि देहदेहिनोः अनुपयोगोपयोगरूपयोः, कनककलधौ-तयोः पीतपांडुत्वस्वभावयोरिव, अत्यंतव्यतिरिक्तत्वेनैकार्थत्वानुपपत्तेर्नानात्वं, एवं किल नयविभाग इति अतः कारणात् वपुषः-शरीरस्य स्तुत्या-स्तवनेन, शरीरगुणवर्णनेन, नुः-आत्मनः, स्तोत्रं-स्तवनं, अस्ति-भवति, कुतः-व्यवहारतः-व्यवहारनयात्, तत् स्तोत्रं निश्चयात्-परमार्थतः, न हि। ननु आत्मस्तोत्रं कथं? निश्चयतः-परमार्थतः, चितः-चिद्रूपस्यात्मनः, स्तोत्रं-स्तवनं गुणवर्णनमित्यर्थः भवति-अस्ति, कया? चित्तुत्येव चिद्रूपस्यामूर्ताखंडज्ञानदर्शनाद्यनंतगुणस्तवनेन, एवं निश्चयस्तुतिरेव, आत्मस्तुतिः, एवं सति सा-निश्चयस्तुतिः स्तुतिर्भवेत्। अतः-आत्मशरीरयोर्भिन्नत्वसमर्थनात्, एकत्वं-अभिन्नत्वं न भवतीत्यर्थः कयोः? आत्मांगयोः-चिद्रूपदेहयोः, कुतः? तीर्थत्यादिः-तीर्थंकरस्य-नामेयादिजिनस्य, स्तवः-अष्टप्रातिहार्यादिगुणवर्णनं, तीर्थं-करशरीरगुणवर्णनमेव परमार्थस्तवनमिति प्रत्युत्तरबलाधानात् एकत्वं न कदाचन ॥ २७ ॥ अथैकत्वनिरासमुपसंहरति-

अर्थ-कायकै अर आत्माकै व्यवहारनयकरि एकपणा है। बहुरि निश्चयनयकरि एकपणा नाहीं है। याहीतैं शरीर-के स्तवनतैं आत्मा पुरुषका स्तवन व्यवहारनयकरि भया कहिये, अर निश्चयतैं न कहिये। निश्चयतैं तौ चैतन्यके स्तवन-तैं ही चैतन्यका स्तवन होय है। सो चैतन्यका स्तवन इहां जितेंद्रिय, जितमोह, क्षीणमोह ऐसैं कहा तैसैं होय है।

स्वरूप ज्योति जाके “जैसे कोई पुरुषके नेत्रमें विकार था, तब वर्णादिक अन्यथा दीखे थे, अर जब विकार मिटै, तब जैसाका तैसा दीख्या” तैसें प्रगट उघड्या है पटलस्थानीय आवरणकर्म जाका, ऐसा भया संता प्रतिबुद्ध भया, तब साक्षात् देखनेवाला आपकू आपही करि ज्ञान अर श्रद्धान करि अर तिसकू आचरण करनेका इच्छक भया संता पूछै है, जो इस आत्मारामके अन्यद्रव्यनिका प्रत्याख्यान कहिये त्यागना, सो कहा होय ? ऐसें पूछते संते आचार्य कहे हैं जो, ऐसें कहना—

विशेष—बोध इस द्वितीयांत पदका यथार्थपना अर्थकर पं. जयचंद्रजीने कस्य बोधः बोधं न अवतरति-इस वाक्यका अर्थ ‘ज्ञान है सो यथार्थपणाकू कौन पुरुषके अवतार न धरै अवश्य अवतार धरै ही धरै’ यह किया है और भट्टारक शुभचंद्रजीने ‘बोध’ इसका आत्मा अर्थ कर ‘किसकी आत्मामें सम्यग्ज्ञान अवतार नहिं लेता’ उस वाक्यका यह अर्थ किया है । हमें भट्टारक शुभचंद्रजीका ‘बोध’ का आत्मा अर्थ प्रकृतोपयोगी और विशेष महत्त्वका जान पडता है ॥ २८ ॥

अवतरति न यावद् वृत्तिमत्यंतवेगादनवमपरभावत्यागदृष्टांतदृष्टिः ।

झटिति सकलभावैरन्यदीयैर्विमुक्ता स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्बभूव ॥ २९ ॥

सं० टी०—यावत्-यावत्पर्यंत, अनन्त-सत्यं यथा भवति तथा, अत्यंतवेगात्-अतिशीघ्रं, अपरेत्यादि-अपरे च ते भावाश्च अपरभावाः-अन्यपदार्थाः, तेषां त्यागः-त्यजनं, तदुल्लेखाय यो दृष्टांतः, तत्र दृष्टिः, यथाहि कश्चिन्नरः, रजकात् परकीयमंचर-मादाय संभ्रात्यात्मीयप्रतिपत्त्या परिधाय शयानः स्वयमज्ञानी सन्, अन्येन तद्वस्त्रस्वामिना तदंचलमालंब्य बलाघ्ननीक्रियमाणो मंथु प्रतिबुध्यस्व, अर्पय परिवर्तितमेतद्वस्त्रं मामिकमिति असकृद्वचः शृण्वन्, अखिलैश्चिन्हैः सुपरीक्ष्य परकीयमिति निश्चित्याचिरात्, ज्ञानी सन् मुंचति तथा ज्ञातापि परभावान् संभ्रांत्या स्वप्रतिपत्त्यात्मसात्कुर्वन् शयानः स्वयमज्ञानी सन् गुरुणा परभावे विवेकं कृत्वैकीक्रियमाणो मंथु प्रतिबुध्यस्व, एकः खल्वयमात्मा, इत्यसकृत् श्रुतिं श्रौतीं शृण्वन् अखिलैश्चिन्हैः सुपरीक्ष्य सर्वान् परभावान्निश्चित्य ज्ञानी सन् मुंचति परभावानिति दृष्टांतदृष्टिः, वृत्ति-परभावप्रवृत्तिं प्रति न अवतरति-अवतरणं न करोति तावत्पर्यंत इयमनुभूतिः-आत्मानुभवज्ञानं, स्वयं-स्वतः, आविर्बभूव-प्रकटीबभूव, झटिति-शीघ्रं । किंभूता ? विमुक्ता-स्यक्ता, कैः ? अन्यदीयैः-परकीयैः, सकलभावैः-सकलचेतनाचेतनपदार्थैः, ॥ २९ ॥ अथ स्वरसं रसामीति रचयति—

अर्थ—यह परभावके त्यागके दृष्टांतकी दृष्टि है सो “पुरानी न पड़े ऐसें जैसें होय तैसें” अत्यंत वेगतें जेतें प्रह-

चित् नहीं प्राप्त होय है ता पहलैही तत्काल सकल अन्यभावनिकरि रहित आपही यह अनुभूति तौ प्रगट होती भई । भावार्थ—यह परभावका त्यागका दृष्टांत कथा, तापरि दृष्टि पडै ते पहलै समस्त अग्र्यभावनितै रहित अपना स्वरूपका अनुभवन तौ तत्काल होय गया, जातै यह प्रसिद्ध है—जो, वस्तु परकी जाने पीछें ममत्व रहै नहीं ॥ आगै या अनुभूति तै परभावका भेदज्ञान कौन प्रकार भया ऐसी आशंकाकरि प्रथम तौ भावक मोहकर्मका उदयरूप भाव ताका भेद विज्ञानका प्रकार कहै हैं—

विशेष—अन्यभावका दृष्टांत यह यह है कोई पुरुष धोबीसे अन्यका वस्त्र लाकर और भ्रमसे उसै अपना मान ओढकर सो रहा था और उसे जरा भी इसबातका ज्ञान न था किं यह किसी दूसरेका है इतने ही में जिसका वह वस्त्र था वह पुरुष आया और वस्त्रका पल्लड स्वीचकर और सोते हुये पुरुषको नंगाकर इसप्रकार कहने लगा—जल्दी उठो इसवस्त्रको मुझें दो यह दख मेरा है बदल गया है । तो जिसप्रकार वह सोता हुआ मनुष्य उसके बार बार उठो २ ये वचन सुनकर और समस्त चिह्नोंसे भले प्रकार परीक्षापूर्वक जानकर कि यह वस्त्र दूसरेका है तत्काल छोड़ देता है उसीप्रकार यह आत्मा भी परपदार्थोंको अपना मानकर अज्ञानी है मोहकी नीदमें सो रहा है जब श्रीगुरु मोहभावका विवेक कराकर इसे परपदार्थोंसे रहित एकाकी बताते हैं और यह उपदेश देते हैं कि जल्दी प्रतिबुद्ध हो यह आत्मा परभावोंसे रहित एक है तब वह 'आत्मा एक है, आत्मा एक है' ये शब्द बार बार सुनकर और परीक्षापूर्वक परपदार्थोंको निश्चयकर पूर्ण ज्ञानवान हो परपदार्थोंको छोड़ देता है ॥ २९ ॥

सर्वतः स्वरसनिर्भरभावं चेतये स्वयमहं स्वमिहैकं ।

नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः शुद्धचिद्धनमहोनिधिरस्मि ॥ ३० ॥

सं० टी०—इह—जगति, अहं—आत्मा, स्वयं—आत्मना, स्वं—आत्मानं चेतये—अनुभवामि, उपलभे—जानामीत्यर्थः । किंभूतमात्मानं ? सर्वतः—सामस्त्येन, स्वेत्यादिः—स्वस्य आत्मनः, रसः—रुचिः—अनुभवनमिति यावत्, तेन निर्भरो भावः स्वभावो यस्य तं, मम—आत्मनः कश्चन—कोऽपि, शरीरादौ मोहः—ममत्वं नास्ति नास्ति—पुनः पुनर्न विद्यते, अस्मि—भवाम्यहं, कीदृशः ? शुद्धेत्यादिः—शुद्धा निर्मला कर्मकलंकराहित्यात् सा चासौ चित्-चेतना तस्याः घनो-निविडः स चासौ, महोदधिः—महासमुद्रश्च, घनरसानामिव निःशेषगुणानामाधारत्वात् । ३० । अथात्मपरद्रव्ययोर्विवेकं तंतन्यते—

अर्थ-मैं इसलोकमें आपहीकरि अपने एक आत्मस्वरूपकूं अनुभवूं हूं। कैसा है मेरा स्वरूप ? 'सर्वतः' कहिये सर्वा-
गकरि अपने निजरस जो चैतन्यका परिणमन, ताकरि पूर्ण भन्या ऐसा है भाव जामें, याहीतैं यह मोह है सो मेरा
किछु भी लागता नाहीं है,। याके अर मेरे किछु भी नाता नाही है। मैं तो शुद्ध चैतन्यका 'धन' कहिये समूहरूप तेजः
पुंजका निधि हूं। भावकभावका भेदकरि ऐंसे अनुभवन करे ॥ ३० ॥

इति सति सह सर्वैरन्यभावैर्विवेके स्वयमयमुपयोगो विभ्रदात्मानमेकं।

प्रकटितपरमार्थैर्दर्शनज्ञानवृत्तैः कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्तः ॥ ३१ ॥

सं० टी०—अयं-उपयोगः-ज्ञानदर्शनोपयोगः, स्वयं-स्वरूपेण आत्मा-चिद्रूप एव प्रवृत्तः-प्रवृत्ति प्राप्तः, क्व सति ? इति-
पूर्वोक्तप्रकारेण, सर्वैः-समस्तैः, अन्यभावैः-धर्माधर्मादिलक्षणैः परपदार्थैः, सह-साकं, विवेके-पृथग्भावे जाते सति, किंभूतः
आत्मा ? विभ्रद्-दधद्, कं ? एकं-अद्वितीयं, आत्मानं-स्वस्वरूपं, भूयः किंभूतः ? कृतपरिणतिः-कृता परिणतिः-परिणमनं-एकता,
यस्य सः, कैः सह ? दर्शनज्ञानवृत्तैः तच्छ्रद्धानबोधचरित्रैः, आत्मनस्तन्मयत्वात्, कीदृशैस्तैः ? प्रकटितपरमार्थैः-परमः-उ-
त्कृष्टः, सर्वप्रकाशकत्वात् स चासौ अर्थश्च परमात्मलक्षणोऽर्थ इति यावत्, प्रकटितः-प्रकाशं नीतः परमार्थो येन स तथोक्तः,
भूयः किंभूतः ? रामः-रमणीयः, मनोहः, जगच्छ्रेष्ठत्वात् ॥ ३१ ॥ अथ ज्ञानसमुद्रे मज्जनादिना जगदुद्वयुज्यते—

अर्थ-ऐंसे पूर्वोक्तप्रकार भावकभाव अर ज्ञेयभावनितैं भेदज्ञान होतैं, सर्वही जे अन्यभाव तिनितैं भिन्नता भई, तब
यह उपयोग है सो, आपही अपने एक अत्माहीकूं धारता संता प्रगट भया है परमार्थ जिनिका, ऐंसे जे दर्शनज्ञान-
चारित्र तिनिकरि करी है परिणति जानै, ऐसा हूवा संता, अपना आत्माराम जो आत्मारूपी वाग क्रीडावन, ताहिविषैं
प्रवर्तैं है, अन्य जागा न जायगा न जाय है। भावार्थ-सर्वपरद्रव्य तथा तिनितैं भये जे भाव तिनितैं भेद जान्या तब
उपयोगकूं रमनेकूं आत्मा ही रखा, अन्य ठिकाना रखा नाहीं। ऐंसे दर्शनज्ञानचारित्रतैं एकरूप भया आत्माहीविषैं
रमेहै ऐसा जानना ॥ आमें ऐंसे दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणया जो आत्मा ताके स्वरूपका संचेतन कैसा होयहै
ऐसा कहता संता आचार्य इसकथनकूं संकोचै है समेटै है—

विशेष-मूलमें 'प्रकटितपरमार्थैः' यह पद 'दर्शनज्ञानवृत्तैः' का विशेषण है संस्कृत टीकाकारने भी ऐसा ही किया है
परंतु जिससमय वे इस पदका समासपूर्वक अर्थ करने लगे हैं उससमय उन्होंने उसे प्रथमांतपद मान 'आत्मा' का विशेषण कर दिया

है नहीं जानपड़ता ऐसा क्यों हुआ ? अथवा उन्हें प्रथमांत पद ही मिला था तो 'आत्मा' का ही विशेषण करना योग्य था फिर 'दर्शनज्ञानवृत्तैः' का विशेषण क्यों किया ? यदि दोनों माठ मिले थे तो उन्हें पक्षांतर लिखकर स्पष्ट लिखदेना चाहिये था फिर ऐसा क्यों नहीं किया ? क्योंकि 'प्रकटितपरमार्थैः' इस पदको तृतीयांत वा प्रथमांत दोनोंके माननेमें दोष नहीं आसकता । इसलिये हमारी समझमें लेखक महाशय ही यहां एक दो पंक्ति भूल गये हैं । क्योंकि इतनी छोटी अशुद्धि भट्टा. शुभचंद्रजी सरीखे विद्वानसे होना असंभव मालूम पड़ती है । पं० जयचंद्रजीने तो 'प्रकटितपरमार्थैः' को 'दर्शनज्ञानवृत्तैः' काही विशेषण किया है । दूसरे-भट्टा. शुभचंद्रजीने 'आत्माराम एव' यहांपर आत्मा पदको जुदाकर और राम को प्रथमांत मान उसका रमणीय अर्थ कर दिया है और पं० जयचंद्रजीने 'आत्मारामे' ऐसा सप्तम्यंत पद मानकर आत्मारूपी क्रीडावनमें यह अर्थ किया है यद्यपि यहां पदोंकी ओर ध्यान देनेसे पंडित जयचंद्रजीका अर्थ उत्तम प्रतीत होता है और भट्टारक शुभचंद्रजीका अर्थ खटकता सा है परंतु भट्टारक शुभचंद्रजीका अर्थ बड़ा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने 'उपयोगः, राम आत्मा एव प्रवृत्तः' अर्थात् उपयोग अतिशय सुंदर आत्मस्वरूपही हो गया ' इसप्रकार निश्चयनयका अवलंबन किया है जोकि प्रकरणमें सर्वथा कार्यकारी है । और पं० जयचंद्रजीने 'उपयोगः, आत्मारामे' अर्थात् उपयोग आत्मारूपी क्रीडावनमें प्रवृत्त हुआ इसप्रकार व्यवहार नयका आश्रय किया है क्योंकि उपयोग और आत्माकी इन्होंने यहां भेदविवक्षा मानी है ॥ ३१ ॥

मज्जंतु निर्भरममी सममेव लोका आलोकमुच्छलति शांतरसे समस्ताः ।

आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणीं भरेण प्रोन्मग्न एष भगवानवबोधसिंधुः ॥ ३२ ॥

सं० टी०—उन्मग्नः-उच्छलितः, प्रकटीभूत इति यावत्, कोसौ ? एषः-अवबोधसिंधुः-अवबोधो-ज्ञानं । स एव सिंधुः, अनंतगुणाधारत्वात् 'किंत्वा ? आप्लाव्य-प्लावयित्वा, निराकृत्येत्यर्थः, कां ? विभ्रमेत्यादिः-विभ्रमो-भ्रममिति मोहः, मद्यवद्-भ्रमकारकत्वात्, स एव तिरस्करिणी-यवनिका तां कंठकादिभिर्दुःस्पर्शत्वेन, उभयोरुपमानोपमेययोः सादृश्यत्वात् जलेन सस्यविनाश्यत्वात्, कथं ? भरेण-अतिशयेन, मज्जंतु-मज्जनं कुर्वंतु, कर्ममलक्षालनहेतुत्वात् तस्य, के ? अमी समस्ताः-सर्वे लोकाः-भगवन्नाः, कथं ? निर्भरं-अत्यर्थं, सममेव-युगपदेव, क्व ? शांतरसे-शांतः-उपशमत्वं, स एव रसः-पानीयं, शम्यस्य पापप्रक्षालनशीलत्वात्, आलोकं त्रिलोकशिखरपर्यंतं, उच्छलति-ऊर्ध्वगमनं कुर्वति सति-आलोकं व्याप्ते सति, इत्यर्थः । अन्य-वारिधिजलस्योच्छलनशीलत्वात् ॥ ३२ ॥

51

2

39

इनि सर्व स्वांगनिकूं कर्मकृत जाणि शांतरसहीमें मग्न है, अर मिथ्यादृष्टि जीवाजीवका भेद न जाणे हैं। यातें इनि स्वांगनिहीकूं सांचे जाणि इनिविषैं लीन होय हैं। तिनिकूं सम्यग्दृष्टि यथार्थ दिखाय तिनिका भ्रम भेटि शांतरसमें तिनिकूं लीन करि सम्यग्दृष्टि करे हैं। ताकी सूचनारूप रंगभूमिके अंतमें आचार्यने “मज्जंतु निर्भर०” इत्यादि यह काव्य रचा है। सो आगैं जीव अजीवका स्वांग वर्णन करी, सो ताकी सूचनारूप यह काव्य है ऐसा आशय सूचे है। सो इहांताई तो रंगभूमिका वर्णन भया ॥

दोहा—

नृत्य कुतूहलतत्त्वको । मरियविदेखो धाय ॥

निजानंदरसमें लको । आन सवे छिटकाय ॥

इति समयसारवृत्तिः, अस्याः परमाध्यात्मतरंगिण्यपरनामधेयाया व्याख्यायामात्मख्यातौ पूर्वरंगः समाप्तः ॥ १ ॥

इसप्रकार पं० जयचंद्रजीकृत परमाध्यात्मतरंगिणीकी भाषा वचनिकामें पूर्वरंगस्थल समाप्त हुआ ॥ १ ॥

अथ ज्ञानविलासमाख्याति ।

आगैं जीवद्रव्य अर अजीवद्रव्य ए दोऊ एक होय करि रंगभूमीमें प्रवेश करे हैं। तहां आदिविषैं मंगलका आशय लेकरि आचार्य ज्ञानकी महिमा करे हैं। जो सर्ववस्तुका जाननहारा यह ज्ञान है सो जीव अजीवके सर्वस्वांगनिको नीके पहिचाने है, ऐसा सम्यग्ज्ञान प्रगट होय है, इस अर्थरूप काव्य कहे हैं—

जीवाजीवविवेकपुष्कलदृशा प्रत्याय्य (य) यत्पार्षदानासंसारनिबद्धबंधनविधिध्वंसाद्विशुद्धं स्फुटत् ।
आत्माराममनंतधाम सहसाध्यक्षेण नित्योदितं धीरोदात्तमनाकुलं विलसति ज्ञानं मनो ह्लादयत् ।

सं० टी०—ज्ञानं-शुद्धात्मबोधः, विलसति-विलासं कुरुते, तदित्याध्याहारः, यत् ज्ञानं विशुद्धं-निर्मलं, कुतः ? आसंसार-त्यादिः-आसंसारं-पंचसंसारमभिव्याप्येत्यासंसारं निबद्धानि-बंधनं प्राप्तानि, तानि च तानि बंधनानि च प्रकृतिस्थित्यनुभाग-प्रदेशलक्षणानि, तेषां विधिः-विधानं तस्य ध्वंसः-विनाशः, तस्मात्, पुनः किंभूतं ? स्फुटत्-प्रादुर्भवत्, किंकृत्य ? प्रत्याय्य-प्रतीतिगोचरान्कृत्वा, कान् ? पार्षदान्-समापतीन्, कया ? जीवेत्यादिः-जीवश्चाजीवश्च जीवाजीवौ तयोर्विवेकः-पृथक्करणं,

स एव पुष्कला विस्तीर्णा, दृक्-दृष्टिस्तया, किंभूतं ? आत्मारामं-आत्मा-चिद्रूपः, स एव आरामः-क्रीडावनं-निवासस्थानं, यस्य तत्, पुनः किंभूतं ? अनंतधाम-अनंत-अंतातीतं धाम-तेजः, यस्य तत्, नित्योदितं-निलं-निरंतरं, उदितं-उदयप्राप्तं, केन अध्य-
क्षेण सकलकेवलालोकप्रत्यक्षेण, महसा-तेजसा, लोकातिक्रान्तप्रकाशेन, धीरोदात्तं-धीरं निष्कंपं धैर्यादिगुणयुक्तत्वात् तच्च तदु-
दात्तं च-उत्कटं, धीरोदात्तं, अनाकुलं-आकुलतारहितं, मनः-भयवर्जितं, हृदयत्-हृषीकेशं कुर्वत् ॥ ३३ ॥ अथ परविवेकेनोत्साहयति
अर्थ-ज्ञान है सो मनकू आनंदरूप करता संता प्रगट होय है । कैसा है ? 'पार्यद', कहिये जीवाजीवके स्वांगकू
देखनेवाले महंत पुरुष तिनिकू, जीव अजीवका भेद देखनेवाली जो बड़ी उज्ज्वल निर्दोष दृष्टि, ताकरि भिन्नद्रव्यकी प्र-
तीति उपजावता संता है । बहुरि अनादिसंसारतैं दृढ बंध्या है बंधन जाका ऐसा जो ज्ञानावरण आदि कर्म, ताकें ना-
शतैं विशुद्ध भया है, स्फुट भया है । जैसैं फूलकी कली फूले तैसैं विकासरूप है । बहुरि कैसा है ? आत्मा ही है आ-
राम कहिये रमनेका क्रीडावन जाकै, अनंतज्ञानका आकार आनि झलके है, तौऊ आप अपने स्वरूपहीमें रमे है बहुरि
अनंत है धाम कहिये प्रताप जाका । बहुरि प्रत्यक्ष तेजकरि नित्य उदयरूप है । बहुरि कैसा है ? धीर है, उदात्त क-
हिये उत्कट है, याहीतैं अनाकुल है सर्वबांछातैं रहित निराकुल है । इहां धीर उदात्त अनाकुल विशेषण है, सो ए शान्-
तरूप नृत्यके आभूषण जानने, ऐसा ज्ञान विलास करे है ॥ भावार्थ-यह ज्ञानकी महिमा करी, सो जीव अजीव एक
होय रंगभूमीमें प्रवेश करे हैं तिनिकू यह ज्ञान ही भिन्न जाने है । जैसैं कोई नृत्यमें स्वांग आवै ताकू यथार्थ जाने
ताकू स्वांग करनेवाला नमस्कार करि, अपना रूप जैसाका तैसा करी ले, तैसैं इहां भी जानना ऐसा ज्ञान सम्यग्दृष्टि
पुरुषनिके होय है मिथ्यादृष्टि भेद जाने नाही ॥ ३३ ॥

अब इहां पुद्गलतैं भिन्न जो आत्माकी उपलब्धि, ताप्रति विप्रतिपन्न कहिये अन्यथा ग्रहण करनेवाला पुद्गलहीकू
आत्मा जानता जो, पुरुष, ताकू साम कहिये ताके हितरूप मिलापकी वार्ता कहिकरि, समभावहीतैं उपदेश कहना
सोही काव्यमें कहे हैं-

विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन स्वयमपि निभृतः सन् पश्य षण्मासमेकं ।

हृदयसरसि पुंसः पुद्गलाद्भिन्नधाम्नो ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धिः ॥ ३४ ॥

सं० टी०-ननु शब्दोत्र-आमंत्रणे, विरम-विरक्तो भव संसारदुःखादेः, परादवचोव्यापराच्च, अपरेण-परकीयेन, अकार्यको-
लाहलेन-कार्यादन्योऽकार्यः,

तत्रभावे निषिद्धे च स्वरूपायैऽप्यतिक्रमे । ईपदयै च सादृश्यात्तद्विरुद्धतदन्ययोः ॥

इति नञ्शब्दस्य तदन्यवाचित्वात्, अकार्यश्चासौ कोलाहलश्च स, तेन-तथाहि-नैसर्गिकरागद्वेषकर्मकल्माषितं, अध्य-
वसानमेव जीवः, तथाविध्वाध्यवसानादंगारस्येव कात्स्न्योत्तदतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वात् इति केचित् ॥ १ ॥
अनाद्यनंतपूर्वापरीभूतावयवैकसंस्तरक्रियारूपेण क्रीडन् कर्मैव जीवः, कर्मणातिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वात् इति
केचित् ॥ २ ॥ तीव्रमंदानुभवमिद्यमानदुरंतरागरसनिरर्भाध्यवसानसंतान एव जीवस्ततोऽतिरिक्तस्यान्यस्यानुपलभ्यमान-
त्वादिति केचित् ॥ ३ ॥ नवपुराणावस्थादिभावेन वर्तमानं नोकर्मैव जीवः शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति
केचित् ॥ ४ ॥ विश्वमपि पुण्यपापरूपेणाकामन् कर्मविपाक एव जीवः शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति
केचित् ॥ ५ ॥ सातासातरूपेणामिव्याप्तसमस्ततीव्रगुणाभ्यां मिद्यमानः कर्मानुभव एव जीवः सुखदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्या-
नुपलभ्यमानत्वादिति केचित् ॥ ६ ॥ मज्जितावदुभयात्मकत्वादात्मकमोभयमेव जीवः कात्स्न्यतः कर्मणोऽतिरिक्तत्वेनान्यस्या-
नुपलभ्यमानत्वादिति केचित् ॥ ७ ॥ अर्थक्रियासमर्थः कर्मसंयोग एव जीवः, कर्मसंयोगात् खट्वाया इव काष्ठसंयोगादति-
रिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । एवमेवं प्रकारेण कोलाहलेन किं ? न किमपि, ताँहि किं कर्तव्यं ? एकं षण्मासं-
षण्मासपर्यंतं, पश्य-अवलोकय, किंभूतः सन् ? स्वयमपि स्वत एव-परनिरपेक्षो भूत्वा, निभूतः सन् निश्चलः सन्-समस्तव्या-
पारतन्वादितिं विहाय, क ? हृदयसरसि-हृदयं-चित्तमेव. सरः-सरोवरं, तस्मिन्, पुंस आत्मनः, तदा अनुपलब्धिः-अप्रा-
प्तिः, किं ? भाति, -प्रतिभासते, च-पुनः, पक्षांतरे-उपलब्धिः-प्राप्तिः, किं भाति, निश्चलं स्वात्मस्वरूपेऽवलोकिते सति षण्मा-
साभ्यंतरे आत्मनः, अनुपलब्धिः उपलब्धिर्वा भवति इत्यर्थः, किंभूतस्य पुंसः ? पुद्गलात्-परमाणादिद्रव्यात्, मित्रधाम्नः
मिन्नं-अतिरिक्तं, धाम-तेजो यस्य तत् ॥ ३४ ॥ अथ सकलद्रव्यव्यतिरिक्तमात्मद्रव्यं विचकास्ति—

अर्थ-हे मन्त्र्य, तरेरं अन्य जे विनाकार्यं निकम्मा कोलाहलकरि कहा साध्य है ? तिस कोलाहलतै तूं विरक्त होऊ अर
एक चैतन्यमात्र वस्तुकूं आप निश्चल लीन होय देखि । ऐसैं छह महिना अभ्यास करि । ऐसैं कीये, अपना हृदसरोवर-
विषैं पुद्गलतै भिन्न है तेज प्रताप प्रकाश जाका ऐसा जो पुरुष आत्मा, ताकी कहा प्राप्ति न होय है ? ऐसा नियम है,
जो प्राप्ति होय ही होय ॥ भावार्थ-जो अपने स्वरूपका अभ्यास करै, तो, ताकी प्राप्ति होय ही होय । जो परवस्तु होय,
तौ, ताकी तौ प्राप्ति न होय । अपना स्वरूप तौ विद्यमान है, भूलि रखा है सो चेतकरि देखे तौ पासही है । इहां छह
महिना अभ्यास कइया सो ऐसा न जानना, जो एतेहीमें होय, याका होना तौ मुहूर्तमात्रमेंही है । परंतु शिष्यकूं बहुत

कठिण भासै तौ ताका निषेध है, जो बहुतकाल समझतें लागेगा, तौ छह महिना सिवाय न लागेगा । तातैं अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल छोडि यामें लागै शीघ्र रूपकी प्राप्ति होयगी ऐसा उपदेश है ॥

विशेष—‘ अकार्यकोलाहलेन किं ’ अर्थात् व्यर्थके कोलाहलमें क्या रक्खा है यहांपर संस्कृत टीकाकारने कोलाहल शब्दका इसप्रकार स्पष्टीकरण किया है—कोई मानते हैं कि-स्वाभाविक राग द्वेष कर्मोंसे मालन अध्यवसान ही आत्मा है क्योंकि अंगारके समान जाज्वल्यमान इस अध्यवसान (ज्ञान) से अतिरिक्त कोई जीव पदार्थ अनुभवमें नहीं आता । १ । किन्हींका मत है—अनादि अनंत जो पूर्वापर अवयव [परमाणु पुंज] उनमें सदा संसरण रूप क्रियाका करनेवाला कर्म ही जीव पदार्थ है क्योंकि सिवाय कर्मके अन्य कोई भी जीव पदार्थ उपलब्ध नहीं होता । २ । किन्हींका सिद्धांत है कि जिसके तीव्र अनुभव और मंद अनुभव भेद हैं और जो परिणाममें दुःखदायी है ऐसे रागरससे परिपूर्ण अध्यवसानसंतान ही जीव है किंतु इससे भिन्न संसारमें कोई जीव पदार्थ नहीं क्योंकि यदि होता तो उपलब्ध होता ॥ ३ ॥ अनेक ऐसा मानते हैं—कभी नवीन कभी पुराना होनेवाला नोर्कर्म (शरीर) ही जीव है क्योंकि शरीरसे भिन्न कोई जीव पदार्थ नहीं प्रतीत होता ॥ ४ ॥ बहुतोंका मत है कि-समस्त लोकको पुण्यपापरूपसे व्याप्त करता हुआ कर्मविपाक (अनुभव) ही जीव है क्योंकि शुभ अशुभ भावसे अतिरिक्त कोई भी जीव पदार्थ नहीं ॥ ५ ॥ कोई २ यह मानते हैं कि—जिसके तीव्र और मंदगुण सात और असात रूपसे व्याप्त हैं अर्थात् सात असात स्वरूप हैं एवं इन गुणोंके भेदसे जिसका भेद है ऐसा कर्मोंका अनुभव ही जीव पदार्थ है क्योंकि सुख दुःखसे भिन्न कोई भी जीव पदार्थ अनुभवमें नहीं आता ॥ ६ ॥ अनेकोंका यह मत है कि—परस्परमें एकमणक आत्मा और कर्म दोनों ही जीव हैं क्योंकि कर्मसे अतिरिक्त कोई भी पदार्थ अनुभवमें नहीं आता ॥ ७ ॥ तथा कोई २ यह मानते हैं कि अर्थक्रियासमर्थ कर्मसंयोग ही जीव है क्योंकि जिसप्रकार काष्ठके संयोगसे खाट कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं—काष्ठका समूह ही खाट है उसी प्रकार कर्मका संयोग ही आत्मा है कर्मसंयोगको छोडकर अन्य कोई भी आत्मा पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं होता ॥ ८ ॥ इसप्रकारके आत्मस्वरूप विषयक व्यर्थ कोलाहलकी क्या आवश्यकता है कुछ समय अपने हृदयमें उसके स्वरूपका विचार करो जैसा आत्मा है वैसा तुम्हें अपने आप उपलब्ध हो ही जायगा और तब तुम भलेप्रकार उसके स्वरूपको जान जावोगे ॥ ३४ ॥

सकलमपि विहायादनाय चिच्छक्तिरिक्तं स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रं ।

इममुपरि चरंतं चारु विश्वस्य साक्षात् कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनंतं ॥ ३५ ॥

सं० टी०—कलयतु-ध्यायतु, पश्यतु-जानातु वा कलिवलिकामधेनुरिति वचनात्, कः ? आत्मा-स्विरूपः, कं ? इमं प्रत्यक्षीभूतं स्वानुभवादिभिः, आत्मानं-स्वस्वरूपं, क्व ? आत्मनि-स्वस्वरूपे, किंभूतं ? साक्षात्-प्रत्यक्षं, विश्वस्य-जगतः, उपरि चरंतं-अग्रिमभागे परिस्फुरंतं लोकातिशायिमाहात्म्यं, लोकालोकपरिच्छेदकं वा चरधातोर्ज्ञानार्थवाचकत्वात्, परं-उत्कृष्टं, अनंतं-अंतातीतं, किं कृत्वा ? स्वं-आत्मानं, अवगाह्य-अनुभूय, किंभूतं स्वं ? चिच्छक्तिमात्रं-ज्ञानशक्तिमात्रं-स्फुटतरं-अतिव्यक्तं, च-पुनः, किंकृत्य ? विहाय-न्यक्त्वा, सकलमपि समस्तमपि परद्रव्यं, नत्वेकदेशेनेत्यपिशब्दार्थः, किंभूतं तत् ? चिच्छक्तिरिक्तं-ज्ञानशक्तिमुक्तं-अचेतनमिति यावत्, अह्वाव शीघ्रं, शीघ्रवाच्यव्ययं, 'जगत्प्रगित्यंजसाहाय' इत्यमरः ॥३५॥ अथ चेतनाचेतने विभजति-

अर्थ-मग्य आत्मा है सो अपने एक केवल आत्माकूं आत्माही विषैं अभ्यास करो, अनुभव करो कैसा आत्माका अनुभव करो ? जो सकलही चिच्छक्तितैं रीतैं रहित अन्यभाव हैं तिनिकूं सर्वहीकूं मूलतैं छोलिकरि अर प्रगटपणै अपने चिच्छक्तिमात्र भावकूं अवगाहन करि अर यह समस्त पदार्थसमूह जो लोक ताकै उपरि प्रवर्तता संता है, ताका साक्षात् अनुभव करो । कैसा है यह ? अनंत है, अविनाशी है ॥ भावार्थ-यह आत्मा परमार्थतैं समस्त अन्यभावनितैं रहित चैतन्यशक्तिमात्र है, ताका अनुभवका अभ्यास करौ, ऐसा उपदेश है ॥ आगैं चिच्छक्तितैं अन्य जे भाव हैं, तै सर्व पुद्गलद्रव्यसंबंधी हैं ऐसा कहे हैं-

चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारो जीव इयानयं ।

अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौद्गलिका अमी ॥ ३६ ॥

सं० टी०—अयं जीवः-आत्मा, इयान् एतावन्मात्रं, चिच्छक्तीत्यादि-चिच्छक्त्या-ज्ञानाविभागप्रतिच्छेदेन, व्याप्तं सर्वस्वसारं सर्वतः-सामस्त्येन, सारं-अंतर्भागे यस्य सः, अमी प्रत्यक्षाः-शरीरादयः, सर्वेऽपि-समस्ता अपि, भावाः-पदार्थाः, पौद्गलिकाः-पुद्गले भवाः पौद्गलिकाः, अतः एतस्मात् चैतन्यात्, अतिरिक्ताः-सिद्धाः-ज्ञानशून्या इत्यर्थः ॥३६॥ अथ वर्णादीनां विविक्तं ब्रम्हण्यतै-

अर्थ-यह जीव है सो चैतन्यशक्तिकरि व्याप्त है सर्वस्व सार जाका ऐसा एतावन्मात्र है, इस चिच्छक्तितैं रीते जे भाव हैं ते सर्वही पुद्गलजन्य हैं ते पुद्गलकेही हैं ॥

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः ।

तेनैवांतस्तत्त्वतः पश्यतोऽपि नो दृष्टाः स्युर्दृष्टमेकं परं स्यात् ॥ ३७ ॥

सं० टी०—अस्य-प्रत्यक्षस्य, पुंसः-आत्मानः, वर्णाद्या वा-वर्णगंधरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहनननादयो बहिर्भावाः, वा-पुनः-रागमोहादयः-रागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनोक्तमैवर्गवर्णगास्पर्धकाध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबंधस्थानोदयस्थानमार्ग-णास्थानस्थितिवंधस्थानसंकलेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानजीवस्थानादयः, सर्वे-समस्ताः, एवं-निश्चयेन, भावाः-पदार्थाः, भिन्नाः-अतिरिक्ताः, आत्मातिरिक्ता इत्यर्थः, तेनैव वर्णादीनां भिन्नत्वकारणेनैव, तत्त्वतः-परमार्थतः, अंतः-अभ्यंतरे स्वस्वरूपे, पश्यतः-अवलोकयतः-स्वध्यानं कुर्वत-इति भावः, अमी-वर्णरागादयः, नो दृष्टाः-नावलोकिताः, स्युः-भवेयुः। अवलो-कनेऽतः सति किं दृष्टं ? एकं-अद्वितीयं-परं-उत्कृष्टं-परमात्मानमित्यर्थः, दृष्टं-अवलोकितं, अंतः-पश्यतः पुंसः स्याद्-भवेत् ॥ ३७ ॥
अथ पुद्गलेन निर्वृत्तस्य पौद्गलिकत्वं विपत्ति—

अर्थ-वर्णादिक अथवा रागमोहादिक सर्वही भाव कहे ते सर्वही या पुरुषके भिन्न हैं । तिसही कारणकरि अंत-वृष्टिकरि देखतेकूं ए सर्वही नहीं दीखे । केवल एक चैतन्यभावस्वरूप अमेदरूप पुरुषही दीख्या । भावार्थ-परमार्थनय अमेदही है, तातें तिसदृष्टिकरि देखतें मेद नहीं दीखे हैं, तिसनयकी दृष्टिमें चैतन्यमात्रही पुरुष दीखै है । तातें ते सर्वही वर्णादिक तथा रागादिक पुरुषके भिन्न ही हैं । अर इनि वर्णकूं आदि लेकरि गुणस्थानपर्यंत भाव हैं, तिनिका स्वरूप विशेषकरि जान्या चाहै, सो गोमठसार आदि ग्रंथनिर्ते जाणियो ॥

निर्वर्त्यते येन यदत्र किंचित्तदेव तत्स्यान्न कथं च नान्यत् ।

रुक्मेण निर्वृत्तमिहासिकोशं पश्यति रुक्मं न कथंचनासि ॥ ३८ ॥

सं० टी०—अत्र-जगति, यत्-शरीरादि, किंचित्-किमपि, येन-पुद्गलादिना, निर्वर्त्यते-निष्पाद्यते, तत्-शरीरादि, तदेव-पौद्गलिक-मेव, स्याद्-भवेत्, कथंचन-केनापि प्रकारेण संस्कारादिना अन्यत् पुद्गलातिरिक्तं न भवेत् अथवा अन्यत्-आत्मादिद्रव्यं केनापि प्रकारेण पौद्गलिकं न हि । इममर्थं दृष्टान्तयति—इह-जगति, रुक्मेण-कातस्वरेण निर्वृत्तं-निष्पन्नं, असिकोशं-कनकपत्रनिष्पन्नं खड्ग-पेटारकं, रुक्मं-सौवर्णं, पश्यति अवलोकयति सर्वे व्यवहारिणः, कथंचन-केनापि प्रकारेणाधाराधेयादिना, असि-खड्गं न सौवर्णं पश्यति ॥ ३८ ॥ अथ वर्णादीनां पौद्गलिकत्वं पूरयति—

अर्थ-जिस वस्तुकरि जो कियो भाव वणे सो वह भाव वस्तुही है, किछु अन्य वस्तु नहीं है ॥ जैसे रूपेसोने-
करि खड्गका कोश बन्या, ताही लोक रूपा, सोना ही देखे हैं, तिसकुं खड्ग तौ कोई प्रकार भी नाही देखे है ॥
भावार्थ-वर्णादिक पुद्गलतैं बने हैं, ते पुद्गलही हैं, ते जीव नहीं हैं ॥

वर्णादिसामग्र्यमिदं विदंतु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ।

ततस्त्विदं पुद्गल एव नात्मा यतः स विज्ञानघनस्ततोऽन्यः ॥ ३९ ॥

सं० टी०-विदंतु-जानंतु, दक्षाः, इत्याध्याहार्य, इदं-प्रत्यक्षं, वर्णादिसामग्र्यं वर्णादीनि-वर्णगंधरसस्पर्श शरीरसंस्थानसंहन-
नादीनि तेषां सामग्र्यं-समग्रस्य भावः सामग्र्यं, निर्माणं निष्पत्तिः, एकस्य धर्मादिपंचद्रव्यनिरपेक्षस्य, पुद्गलस्य-परमाणुद्र-
व्यस्य, हीति-निश्चितं, नान्यन्निष्पादितं ततः-तस्मात् कारणात्-वर्णादिनिर्माणस्य पुद्गलत्वसाधनात्, इदं तु-वर्णादि पुद्गल एव
वर्णादिनामप्रकृतिनिष्पादितत्वात् नात्मा-चिद्रूपो नहि । वर्णादि चिद्रूपः कुतो न ? यतः-यस्मादेतोः, सः-आत्मा, विज्ञान-
घनः-विशिष्टेन ज्ञानेन बोधेन, घनो-निविडः, विज्ञानस्य घनो यत्र स तथोक्तः, ततः-वर्णादीनां विज्ञानाभावात्, अन्यः-वर्णादिभिन्न
एव ॥ ३९ ॥ अथ जीवानां वर्णादिप्रतिपादनं मिथ्येति मथ्नाति—

अर्थ-अहो ज्ञानी जनहो, ए वर्णादिक गुणस्थानपर्यंत भाव हैं, ते समस्त ही एक पुद्गलकै रचे तुम जाणूं, तातैं ए
पुद्गलही होह, आत्मा मति होह, जातैं आत्मा तौ विज्ञानघन है, ज्ञानका पुंज है तातैं इनि वर्णादिकतैं अन्यही है ॥

घृतकुंभाभिधानेऽपि कुंभो घृतमयो न चेत् ।

जीवो वर्णादिमज्जीवजल्पनेऽपि न तन्मयः ॥ ४० ॥

सं० टी०-चेत्-यदि, कुंभः-कलशः, घृतमयः, घृतेन-आज्येन, निर्धुतः घृतमयः, न भवेत्, घृतकुंभाभिधाने-घृतस्य कुंभ इ-
त्यभिधानेऽपि न केवलं, अनभिधानेऽपि इत्यपिशब्दार्थः तर्हि जीवः-आत्मा, तन्मयः-वर्णादिमयो नहि, क सति ? वर्णेत्यादिः-
मुग्धं प्रति वर्णादिमानयं जीवः, इति सूत्रे लोकव्यवहारे च जल्पनेऽपि, यद्येव हि कस्यचिदाजन्मप्रसिद्धैकघृतकुंभस्य तदन्यमृ-
ण्मयकुंभानभिन्नस्य प्रबोधनाय योयं घृतकुंभः स मृण्मयो न घृतमय इति तथा कुंभे घृतकुंभ इति व्यवहारः, तथाऽस्याज्ञानिनो
लोकस्यासंसारप्रसिद्धाशुद्धजीवस्य शुद्धजीवानभिन्नस्य प्रबोधनाय योयं वर्णादिमान जीवः स ज्ञानमयो न वर्णादिमय इति त-
त्प्रसिद्ध्या जीवे वर्णादिमव्यवहारः ॥ ४० ॥ ननु वर्णादीनां रागादीनां च जीवत्वाभावे को जीवः, इति वाच्यते—

अर्थ-जो घृतका कंभ है ऐसे कहतेभी, कुंभ है सो घृतमयी नहीं है, मृत्तिकाहीका है। तो तैसैं जीव है सो वर्णादिमान् है ऐसैं कहतेभी, वर्णादिमान् नहीं, ज्ञानघनही है ॥ भावार्थ-जो पहलेही घटकुं मृत्तिकाका जाण्या नहीं अर घटके भरे घटकुं लोक घृतका घट कहते सुणैं, तहां यहही जाण्या जो घट घृतहीका कहिये है, ताकुं समझावनेकुं मृत्तिकाका घट जाननेवालाभी घृतका घट कह करि समझावे है ॥ तैसैं ज्ञानस्वरूप आत्माकुं जानैं जान्या नहीं, अर वर्णादिकै संबंधरूपही जीवकुं जानैं, ताकै समझावनेकुं सूत्रमैमी कहा है-जो यह वर्णादिमान् है सो जीव है ऐसा व्यवहार है, निश्चयतैं वर्णादिमान् पुद्गल है, जीव है नहीं, जीव तौ ज्ञानघन है ऐसा जानना ॥

अनाद्यनंतमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुटं ।

जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्चैश्चकचकायते ॥ ४१ ॥

सं० टी०—इदं-प्रत्यक्षं चैतन्यं चेतनत्वं स्वयं-स्वतः; पुद्गलाद्यनपेक्षत्वेन, तु इति-निश्चितं, जीवः-आत्मा, चैतन्यमंतरेण अन्यस्यानुपलभ्यमानत्वात्, उच्चैः-सकलश्रेष्ठत्वात्, चकचकायते-चाकचक्यतया शोभते, किं भूतं ? अनादि-कदाचिदपि तस्योत्पत्तेरभावात्, अनंतं-अंतातिक्रांतं विनाशरहितत्वात् ? अनादिनिधनत्वे तर्हि कीदृशं ? अचलं विनाशरहितत्वात् तद्वस्तीति कथं ज्ञायते ? स्वसंवेद्यं-अहं सुखी, दुःख्यहमित्यादिरूपस्वसंवेदप्रत्यक्षं, स्फुटं-व्यक्तं, धर्मादिद्रव्याणामचेतनत्वेनास्फुटत्वात् ॥ ४१ ॥ अथाजीवमेदं विकाश्य जीवतत्त्वमालंबते-

अर्थ-जीव है सो यह चैतन्य है, सो यह आपै आप अतिशयकरि चमत्काररूप प्रकाशमान है। कैसा है ? अनादि है, काहु कालविषैं नवीन नहीं उपजा है। बहुरि अनंत है, जाका काहुं कालविषैं विनाश नहीं है। बहुरि अचल है, चैतन्यपणातैं अन्यरूप चलाचल कबहू न होय है। बहुरि स्वसंवेद्य है, आपहीकरि जान्या जाय है। बहुरि स्फुट कहिये प्रगट है, छिप्या नहीं है ॥ आगैं दूसरा लक्षणका अन्याप्ति अतिव्याप्ति दूषण दूर करनेकुं काव्य कहे हैं-

**वर्णाद्यैः सहितस्तथा विरहितो देहास्यजीवो यतो नामूर्तत्वमपास्य पश्यति जगज्जीवस्य तत्त्वं ततः ।
इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितं नाव्याप्यतिव्यापि वा व्यक्तं व्यंजितजीवतत्त्वमचलं चैतन्यमालंब्यतां**

सं० टी०—ततः तस्मात् कारणात्, जगत्-गच्छति-जानातीति जगत्, 'छुतिगमोर्धे च' इति क्विप्। ज्ञानवत्प्राणिसमूहः,

अमूर्तत्वं-मूर्तत्वरहितं, उपास्य-आश्रित्य, जीवस्य, आत्मनः, तत्त्वं-स्वरूपं, पश्यति अवलोकयति, । नहि यदयदमूर्तं तत्तज्जीव-
तत्त्वमिति जीवेनामूर्तत्वस्य व्याप्यभावात् । कुतः ? यतः कारणात् अजीवः-अजीवपदार्थः, द्वेधा-द्विप्रकारः, अस्ति-वर्तते ।
एको भेदः-वर्णाद्यैः-रूपगंधरसस्पर्शाद्यैः, सहितः-युक्तः, परमाण्वादिपुद्गलपिंडानां वर्णात्मकत्वेन मूर्तत्वात्, तथा-तेनैव प्रकारेण,
द्वितीयो भेदः, तैर्विरहितः-धर्माधर्माकाशकालानां वर्णादिरहितत्वेनामूर्तत्वात्, इति-अमुना प्रकारेण, अमूर्तत्वं जीवस्वरूपं न
आलोच्य-निश्चित्य, आलंघ्यतां सेव्यतां, किं? चैतन्यं-चेतनत्वं, व्यंजितजीवतत्त्वं व्यंजितं जीवस्य स्वरूपं येन तत्, अचलं-परलक्ष्ये-
ऽभावाच्चलनारहितं, समुचितं-सम्यक् प्रकारेण तज्जोचितं युक्तं । लक्षणस्य त्रीणि दूषणानि-अव्याप्यतिव्याप्यसंभवरूपाणि
तत्राव्यापि नैतल्लक्षणं स्वलक्ष्ये जीवे सर्वत्र विद्यमानत्वात् । गोः शाबलेयत्ववदव्यापि न च । वा-पुनः-अतिव्यापि न च स्वलक्ष्यं
जीवलक्षणं विहायान्यत्र गोः पशुत्ववद्विद्यमानत्वाभावात् । पुनः-गव्येकशफत्ववदसंभवं न च यतः, व्यक्तं-तत्रैव तत्र सर्वत्रैव
विद्यमानत्वात् । अथवा समुचितपदेनासंभवपरिहारः ॥ ४२ ॥ अथ जीवाजीवयोर्मिन्नत्वप्रभुत्वमिति—

अर्थ-जो जीवका लक्षण अमूर्तिकपणा कहिये, तो अजीवपदार्थ दोयप्रकार है । धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ए
तौ वर्णादिकभावरहित हैं, अर पुद्गल है सो वर्णादिसहित है । तातें अमूर्तिकपणाकूं ग्रहणकरि लोक जीवका यथार्थ-
स्वरूपकूं नाहीं देखे, यामें अतिव्याप्तिदूषण आवै ॥ बहुरि वर्णादिकमें रागादिकभी आगये, ते रागादिक जीवका लक्षण
कहिये, तौ तिनीकी व्याप्ति पुद्गलहीं है, जीवकी सर्व अवस्थामें व्याप्ति नाहीं । तातें अव्याप्तिदूषण आवै ॥ ऐसैं भेद-
ज्ञानीपुरुष आलोचना करि परीक्षा करि अतिव्याप्ति अव्याप्तिदूषणतें रहित चेतनपणा लक्षण कक्षा है, सो भलैप्रकार
योग्य है । प्रगट जीवका यथार्थ स्वरूप जानैं व्यक्त कीया है । बहुरि कैसा है ? जीवतैं कबहू चलाचल नाहीं है, सदा
विद्यमान रहे है । सो जगत इसही लक्षणकूं अवलंबो, याहीतैं यथार्थ जीवका ग्रहण होय है ॥ आगैं, जो ऐसा लक्षणकरि
जीव प्रगट है, तौऊ अज्ञानीलोककै याका अज्ञान कैसा रहे है ? ताका आचार्य आश्चर्य तथा खेदसहित वचन कहे हैं—

विशेष-अव्याप्ति, अतिव्याप्ति असंभवके भेदसे लक्षणमें तीन दोष आते हैं जीवका लक्षण वर्ण आदिवाला वा अमूर्तत्व मानने
में ये अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष आकर उपस्थित हो जाते हैं किंतु चैतन्य लक्षण माननेमें कोई दोष आकर उपस्थित नहीं
होता । लक्ष्यके एकदेशमें लक्षणका रहजाना अव्याप्ति दोष है जिसप्रकार गौका लक्षण शाबलेयत्व [चितकवरा पना] अर्थात्
चितकवरापना थोड़ी गायोंमेंही रहता है लक्ष्यमात्र समस्त गायोंमें नहीं । जो लक्षण अपने लक्ष्यमें और लक्ष्यको छोड़-

कर अलक्ष्यमें भी रहै वह लक्षण अतिव्याप्त है जैसे गौका लक्षण पशुपना, अर्थात् यह पशुत्व लक्षण समस्त गायोंमें भी रहता है और गायोंके सिवाय भैंस बकरी आदिमें भी पाया जाता है-वे भी पशुके नामसे पुकारे जाते हैं । जो लक्षण लक्ष्यमें सर्वथा असंभव हो वह असंभव है जैसे गौका लक्षण एकशफत्व-एक खुरवाली अर्थात् एक शफत्व-किसी गौमें देखनेमें नहीं आता । यहांपर जीवका चैतन्य लक्षण स्वीकार करनेपर कोई भी दोष नहीं क्योंकि यह चैतन्यत्व समस्त जीवोंमें रहता है इसलिये तो इसमें अव्याप्ति दोष नहीं आता । सिवाय जीवके अन्यपदार्थ धर्म आकाश आदि में नहीं रहता इसलिये अतिव्याप्ति एवं जीवमें इसका असंभव पना नहीं इसलिये असंभव दोष भी नहीं आता । यद्यपि ग्रंथकारने मूलमें अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोहो दोषोंका उल्लेख किया है एवं क्रमसे उनके वर्णादिमत्व और अमूर्तत्व ये दो उदाहरण भी दिये हैं अर्थात् यदि जीवका लक्षण वर्णादिमत्व माना जायगा तो अव्याप्ति और अमूर्तत्व माना जायगा तो अतिव्याप्ति दोष आवेगा, तथापि सहचरित न्यायसे अर्थात्-अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव तीनों ही लक्षणके दोष समान हैं-असंभव दोष भी सहचारी है इस न्यायसे असंभव दोष भी जान लेना चाहिये और अव्याप्ति आदिके समान जीवके चैतन्यत्व लक्षणमें इसका भी परिहार समझना चाहिये । संस्कृत टीकाकारने यहां व्यक्तपदसे वा समुचित शब्दसे भी असंभवका परिहार किया है व्यक्त अर्थात् चैतन्य लक्षण जीवमें स्पष्ट रूपसे जान पड़ता है इसका जीवमें असंभव नहीं ४२

जीवादजीवमिति लक्षणतो विभिन्नं ज्ञानी जनोऽनुभवति स्वयमुल्लसंतं ।

अज्ञानिनो निरवधि प्रविजृम्भितोऽयं मोहस्तु तत्कथमहो वत नानटीति ॥ ४३ ॥

सं० टी०—इति-चैतन्यत्वाच्चैतन्यवयोर्भिन्नत्वकथनेन, अनुभवति-निश्चिनोति, अनुभवविषयं करोतीत्यर्थः, कः ? ज्ञानी-भेदविज्ञानयुक्तः, जनः-भव्यलोकः, लक्षणतः-असाधारणधर्मतः, जीवात्-आत्मनः, अजीव-धर्मादिद्रव्यं, विभिन्नं-अतिरिक्तं, कीदृशं अजीवं ? स्वयं-अचैतन्यस्वरूपेण, उल्लसंतं-ऊर्ध्वं विलसंतं, वत इति-खेदे, तत्-तस्मात्, जीवाजीवयोः, परस्परं भिन्नत्वात् अयं मोहः-पुद्गलात्मकं मोहनीयं रागद्वेषात्मकं च कर्म, अहो इति आश्चर्यं, कथं ? केन प्रकारेण ? नानटीति-अत्यर्थं नाटयति न कथमपि, तयोः परस्परभिन्नत्वसाधनात्, किंभूतो मोहः ? अज्ञानिनः-भेदज्ञानरहितस्य मूढप्राणिनः, निरेत्यादि-मर्यादारहितत्वेन व्याप्तः, अज्ञानिनस्तन्मयत्वात् ॥ ४३ ॥ अथाविवेकनाट्ये नटनपटुतां प्रकटयति—

अर्थ-ऐसै पूर्वोक्तलक्षणतै जीवतै अजीव भिन्न है, सो ज्ञानीजन है, सो याकूं आपैआप प्रगट उचडता अनुभ-

वन करे है । तौऊ अज्ञानीजनकै यह अमर्यादरूप मोह अज्ञान प्रगट फैलता संता कैसें अतिशयकरि नृत्य करे है !
हमारै बड़ा आश्चर्य है तथा खेद है ॥ फेरी याका प्रतिषेध करे है जो, मोह नृत्य करे है तौ, करौ, तथापि ऐसे हैं—

विशेष—इस श्लोकका भाव पं० जयचंद्रजीने अपने “अचैतन्यस्वरूपसे उल्लासमान लक्षणसे जीवद्रव्यसे भिन्न अजीवद्रव्यका भेद ज्ञानी स्वयं अनुभव करता है अमर्यादरूपसे बड़ा हुआ यह मोह अज्ञानीके नृत्य करता है—अज्ञानीको चक्रमें डालता है यह बड़ा आश्चर्य और खेद है” यह लिखा है । भट्टारक शुभचंद्रजीने—भेदज्ञानी अपने अचैतन्यस्वरूपसे उल्लासित, लक्षणसे जीवद्रव्यसे भिन्न अजीवद्रव्यको अनुभव करता है इसलिये उसके जीव और अजीवमें परस्पर भेद होनेके कारण मोह, जो अज्ञानी जीवके अमर्यादरूपसे व्याप्त है खेद और आश्चर्य है कैसे नृत्य करसकता है ? कभी भी ज्ञानीको मोह अपने चक्रमें नहीं डाल सकता यह अर्थ किया है परंतु हमारी समझसे यद्यपि भेदज्ञानी अपने चैतन्यस्वरूपसे उल्लासमान दोनोंका भिन्न २ लक्षण होनेसे जीवसे सर्वथा भिन्न अजीवका अनुभव करता है तथापि अज्ञानीके वृद्धिको प्राप्त यह मोह इसै भी अपने चक्रमें घुमादेता है यह महान खेद और आश्चर्य है इसका भाव यह होना चाहिये ॥ ४३ ॥

अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्ये वर्णादिमान्नटति पुद्गल एव नान्यः ।
रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्धचैतन्यधातुमयमूर्तिरयं च जीवः ॥ ४४ ॥

सं० टी०—नटति नृत्यं करोति, नारकादिपर्यायसूक्ष्मस्थूलादिरूपं भवतीत्यर्थः, कः ? पुद्गलः, वर्गवर्गणास्पधकगुणहान्यादिरूपः, एव-निश्चयेन, किंभूतः ? वर्णादिमान्, वर्णों-रूपं, स एव आदिर्यस्य स्पर्शरसगंधादेः, स वर्णादिः विद्यते यस्य सः ‘स्पर्शरसगंधवर्णवन्तः पुद्गलाः’ इति वचनात् । कः अस्मिन्-जगत्प्रसिद्धे, अविवेकनाट्ये ‘ममेदं’ अहमस्येति लक्षणोऽविवेकः, तथा-चोक्तं—‘चिदचिस्त्वे परतत्त्वे विवेकस्तद्विवेचनमिति’ तद्विपरीतोविवेकः, स एव नाट्य-लास्यं, तस्मिन्, किंभूते ? अनादिनि-आदिरहिते, पुनः किंभूते ? महति-आसंसारजीवव्याप्तत्वात्, चेति भिन्नप्रक्रमे, अन्यः-अजीवाद्भिन्नः, अयं जीवः-आत्मा, न नटति, कुतः ? हेतुगर्भितविशेषणं दर्शयति-रागेत्यादि-रागो-रतिः, आदिशब्दात् द्वेषमोहाध्यवसायादयः ते च ते पुद्गलानां विकाराश्च-विकृतयः तेभ्यो विरुद्धं-विपरीतस्वरूपत्वाद्भिन्नं तच्च तत् शुद्धं-द्रव्यभावनोक्तमरहितं चैतन्यं च तदेव धातुः-द्रव्यविशेषः, अथवा दधाति स्वगुणपर्यायानिति धातुः-ज्ञानशक्तिः, तेन निर्वृत्ता मूर्तिलक्षणया स्वरूपं यस्य सः । अथोपसंहारमाजेहीयते—

अर्थ-यह अनादिकालका बड़ा अविवेकका नृत्य है तिसविषे वर्णादिमान् पुद्गलही नृत्य करे है, अन्य कोई नहीं है । अमेदज्ञानमें पुद्गलही अनेकप्रकार दीखे है, किछु जीव तो अनेकप्रकार है नहीं । यह जीव है सो तो रागादिक जे पुद्गलतैं भये विकार तिनितैं विरुद्ध विलक्षण शुद्ध चैतन्य धातुमयी मूर्ति है ॥ भावार्थ-रागादि चिद्विकारकूं देखि ऐसा भ्रम न करना, जो, ए भी चैतन्य ही है, जातैं चैतन्यकी सर्व अवस्थामें व्यापै, तां चैतन्यके कहिये । सो ऐसैं हैं नहीं, मोक्ष अवस्थामें इनिका अभाव है ॥ तथा इनिका अनुभव भी आकुलतामय दुःखरूप है ॥ चैतन्यका अनुभव निराकुल है, सोही जीवका स्वभाव है ऐसैं जानना ॥ आगै मेदज्ञानकी प्रवृत्तिपूर्वक यह ज्ञाताद्रव्य आप प्रगट होय है, ऐसैं महिमा करि अधिकार पूरण करे हैं, ताका कलशरूप काव्य कहे हैं-

इत्थं ज्ञानक्रकचकलनापाटनं नाटयित्वा जीवाजीवौ स्फुटविघटनं नैव यावत्प्रयातः ।

विश्वं व्याप्य प्रसभविकसद् व्यक्तचिन्मात्रशक्त्या ज्ञातृद्रव्यं स्वयमतिरसात्तावदुच्चैश्चकाशे ।

सं० टी०-तावत्-तावत्कालपर्यंत, ज्ञातृद्रव्य-ज्ञायकद्रव्यं, आत्मद्रव्यमित्यर्थः, स्वयं-स्वभावादेव, अतिरसात्-रसातिशय-तः, उच्चैः-ऊर्ध्वं, चकाशे-शुशुभे, किंभूतं ? प्रसभविकसत्-अत्यर्थं विकासं गच्छत्, कया ? व्यक्तेत्यादि-चिन्मात्रस्य ज्ञानमात्रस्य, शक्तिः-अविभागप्रतिच्छेदसमूहः, व्यक्ता चासौ चिन्मात्रशक्तिश्च तथा, किं कृत्वा विश्वं-जगत्, व्याप्य-परिच्छेद्येत्यर्थः, यावत् यावत्पर्यंतं नैव प्रयातः-निश्चयेन न प्राप्नुतः, किं ? स्फुटविघटनं-स्फुटं व्यक्तं-विघटनं-पृथग्भवनं, कौ ? जीवजीवौ-जीवः-आत्मा-चेतनः, अजीवः-अचेतनः-कर्मपुद्गलादिः, द्वंद्वः, तौ, किं-कृत्वा ? इत्थं पूर्वप्रकारेण, पुद्गलस्यैव नर्तनादिकथनलक्षणेन, नाटयित्वा-नृत्यविषयं कृत्वा, इतस्तत्स्थालयित्वेति यावत्, किं ? ज्ञानेत्यादिः-ज्ञानं शुद्धात्मज्ञानं, तदेव क्रकचः-करपत्रं 'क्रकचोऽस्त्री करपत्रं स्यात्, इत्यमरः' तस्य कलना-ग्रहणं, तस्याः पाटनं-पटुत्वं तत्पटुत्वं जीवाजीवयोर्मध्ये कृत्वेत्यर्थः । तावत् ज्ञातृद्रव्यं समयं समयं प्रति अधिकतया अचकात्, यावन्निशेषबंधध्वंसो न याति तस्मिन्कृते अधिकतया प्रतिभासनाभावात्तस्य स्व-स्वरूपेऽवस्थानात् कृतकृत्यत्वादिति तात्पर्यं ।

व्याख्यानमिदं जयतादात्मविकाशिप्रकृष्टनिजमानं । शुभचंद्रयतिव्यक्तं शुद्धार्थं समयसारपद्यस्य ।

इति समयसारपद्यस्य परमाध्यात्मतरंगिणीनामधेयस्य व्याख्यायां प्रथमोऽंकः ॥ १ ॥

अर्थ-याप्रकार ज्ञानरूप करोतकी कलनाका पाटन कहिये बारंवार अभ्यास करना, ताकूं नचायकरि जीव अर

अजीव दोऊ प्रगटपणैं जेते न्यारे न भये, तेतैं यह ज्ञातृद्रव्य आत्मा है सो समस्त पदार्थनिविषैं व्याप्यकरि अर प्रगट विकासरूप व्यक्त होती जो चैतन्यमात्रशक्ति ताकरि आपैं आप अतिवेगतैं अतिशयकरि प्रगट होता भया ॥ भावार्थ—जीव अजीव दोऊ अनादितैं संयोगरूप हैं । सो अज्ञानतैं एकसे दीखे हैं । तहां भेदज्ञानके अभ्यासकरि जेते प्रगट न्यारे न भये, जीव कर्मनितैं छूटि मोक्ष प्राप्त न भया, तेतैं यह जीव ज्ञाता द्रव्य है, सो अपनी ज्ञानशक्तिकरि समस्त वस्तुकुं जानिकरि अतिवेगतैं आप प्रगट भया ॥ इहां तात्पर्य यह, जो सम्यग्दृष्टि भये पीछैं जेतैं केवलज्ञान न उपजे है, तेतैं तौ सर्वज्ञके आगमतैं भया क्षुतज्ञान ताकरि, समस्त वस्तुका संक्षेप तथा विस्तारकरि परोक्षज्ञान होय है, तिस ज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव होय है, सोही याका प्रगट होना है ॥ बहुरि जब धातिकर्मका नाशतैं केवलज्ञान उपजे है, तब समस्तवस्तुकुं साक्षात् प्रत्यक्ष जाने है, ऐस ज्ञानस्वरूप आत्माकुं साक्षात् अनुभवे है, सोही याका प्रगट होना है ॥ ऐसैं मोक्ष भये पहलेही आत्मा प्रकाशमान होयहै, यह भी जीव अजीवका न्यारा होनेका प्रकार है ॥ ऐसैं जीव अजीवका पहला अधिकार पूर्ण भया ॥

तहां टीकाकार पहलै रंगभूमिका स्थल न्यारा कहि पीछै कही थी, जो, नृत्यके अखाडेमें जीव अजीव दोऊ एक प्रवेश करे हैं, दोऊ एकपणाका स्वांग रचा है । तहां भेदज्ञानी सम्यग्दृष्टिपुरुष अपने सम्यग्ज्ञानतैं दोऊकुं लक्षणभेदतैं परीक्षाकरि दोय जाणि लिये, तब स्वांग होय चुक्या, दोऊ न्यारे न्यारे होय अखाडामेंसूं बाहिर भये, ऐसा अलंकार करि वर्णन कीया ॥

इसप्रकार स्वर्गीय पं० जयचंद्रजीकृत परमाध्यात्मतरंगिणीकी भाषा वचनिकामें पहिला अंक समाप्त हुआ ॥ १ ॥

द्वितीयोऽंकः ॥ २ ॥

कर्ताकर्मविभावकुं । मेटि ज्ञानमय होय ॥ कर्म नाशि शिवमै वसे । तिन्हैं नमूं मद खोय ॥ १ ॥

अब टीकाकारके वचन हैं—जो, जीव अजीव दोऊ एक कर्ता कर्मका वेष करि प्रवेश करे हैं ॥ जैसैं दोय पुरुष आपसमें किल्लू एक स्वांग करि, नृत्यके आखाडामें प्रवेश करैं, तेसैं इहां अलंकार जानना ॥ तहां प्रथमही तिस स्वांगकुं ज्ञान है सो यथार्थ जानी ले है, ताकी महिमा करता संता काव्य पढे है—

एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म कोपादयोऽमी इत्यज्ञानां शमयदमितः कर्तृकर्मप्रवृत्तिं ।

ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यंतधीरं साक्षात्कुर्वन्निरुपधि पृथग् द्रव्यनिर्भासि विश्वं ॥१॥

सं० टी०—स्फुरति-द्योतते, किं ? ज्ञानज्योतिः-बोधतेजः, पृथक्-समस्तद्रव्येभ्यो भिन्नं, किंभूतं ? परमोदात्तं-परमं-उत्कृष्टं, सर्वद्रव्यविकाशकत्वात् अथवा परा-उत्कृष्टा, मा लक्ष्मीः, अनंतचतुष्टयलक्षणा यस्य तत्परमं, तच्च तदुदात्तं-उत्कटं च तत्, पुनः अत्यंतधीरं-अतिशयेन धीरं-निरुपधि, धीर्धारणा तां जगद्ग्रहणाय राति-आदत्ते इति धीरमिति वा, निरुपधि-वाह्याभ्यंतरद्रव्यभावकर्मण उपार्धेर्निरुपधि, 'निरादयो निर्गमनाद्यर्थं पंचम्याः', इति पंचमीतत्पुरुषः, नत्वव्यधीभावः, द्रव्यनिर्भासि-समस्तगुणपर्यायनयोपनयप्रकाशकं नयोपनयमंतरेणान्यस्य द्रव्यस्याभावात् तथा चोक्तमष्टसहस्र्यां—

नयोपनयैकांतानां त्रिकालानां समुच्चयः । अविभ्राद् भावसंबंधो द्रव्यमेकमनेकधा ॥

विश्वं—एहद्रव्यसमुदायसमस्तजुघनत्रिलोकं, उपलक्षणादलोकं च साक्षात्कुर्वत्-प्रत्यक्षीकुर्वत् इति पूर्वार्धोक्तप्रकारेण प्रवृत्ति-कर्मकर्तृप्रवृत्तिं, तदत्र क्रोधादौ योयमात्मा स्वयमज्ञानभावेन ज्ञानभवनमात्रसहजोदासीनावस्थायामेन व्याप्रियमाणः प्रतिभाति स कर्ता, यत्तु अज्ञानभवनव्याप्रियमाणत्वेनांतरुल्लवमानं प्रतिभाति क्रोधादि तत्कर्म, एवमियमनादिरज्ञानजा कर्मकर्तृप्रवृत्तिः, कर्ता-आत्मा, कर्म-ज्ञानावरणादिः, द्वंद्वः, तयोः प्रवृत्तिः-प्रवर्तनं, तां, अमितः साकल्येन शमयत् उपशमं-शांततां नयत् किं भूतां तां ? अज्ञानां-न विद्यते ज्ञानं यस्यां सा तां, इति किं ? इह-जगति, एकः, अहं चित् आत्मा, 'चिच्छब्दोऽत्र पुष्टिगे, कर्ता-करोतीत्येवं शीलः कर्ता, कोपादयः, क्रोधादयो द्रव्यभावरूपाः, मे-मामात्मनः, कर्तृतापन्नस्य, कर्म-क्रियमाणं कार्यं, ॥१॥ ननु ज्ञाने कथं न कर्तृकर्मप्रवृत्तिरिति चेत्—

अर्थ-ज्ञानज्योतिः है सो प्रगट स्फुरायमान होहै । कहा करता संता ? अज्ञानी जीवनिक्कै ऐसी कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है, जो इस लोकविषै मैं चैतन्यस्वरूप आत्मा हूं सो तौ एक कर्ता हूं, बहुरि ए क्रोधादि भाव हैं ते मेरे कर्म हैं, सो ऐसा कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिकुं साक्षात् यह ज्ञान शमन करता संता है भेटता है ॥ कैसा है ज्ञानज्योति ? उत्कृष्ट, उदात्त है, काहूकै आधीन नाहीं है ॥ बहुरि कैसा है ? अत्यंत धीर है, काहू प्रकारकरि आकुलतारूप नाहीं है ॥ बहुरि कैसा है ? विना परके सहाय न्यारे न्यारे द्रव्यनिरुपधि प्रतिभासनेका जाका स्वभाव है, याही तैं समस्तलोकालोकक साक्षात् प्रत्यक्ष करता है जानता है ॥ भावार्थ-ऐसा ज्ञानस्वरूप आत्मा है सो परद्रव्यका अर परभावनिक्का कर्ताकर्मपणाका अज्ञानकू दूर करि आप प्रगट प्रकाशमान होय है ॥

विशेष—‘अज्ञानां’ इसपदका अर्थ संस्कृत टीकाकारने ‘कर्तृकर्मप्रवृत्ति’ का विशेषण कर जिसमें ज्ञान न हो-ज्ञानशून्य अर्थ किया है और पं. जयचंद्रजीने अज्ञानां अर्थात् अज्ञानियोंकी यह अर्थ किया है।

परपरिणतिमुज्झत् खंडयद्भेदवादानिदमुदितमखंडं ज्ञानमुच्चंडमुच्चैः ।

ननु कथमवकाशः कर्तृकर्मप्रवृत्तेरिह भवति कथं वा पौद्गलः कर्मबंधः ॥ २ ॥

सं० टी०—इदं-प्रत्यक्षं, ज्ञानं-बोधः, उच्चैः-अतिशयेन, उदितं-उदयं प्राप्तं, किंभूतं ? उज्झत्-त्यजत्, परेत्यादि-परेषु क्रोधादिषु, परिणतिं-परिणामं, पुनः-कीदृशं ? खंडयत्-निराकुर्वत्, कान् ? भेदवादान्-भेदानां कर्तृकर्मकरणादिरूपाणां, वादाः-कथनानि, तान्, अखंडं-न खंरुपते केनापि तदखंडं-परिपूर्णं, उच्चंडं-उत्कटं, द्रव्यास्त्रवनिराकरणहेतुत्वात् नन्विति वितर्कं, इह ज्ञानात्मनि, अवकाशः-स्थानं, कथं ? न केनापि प्रकारेण, कस्याः ? कत्रेत्यादिः-कर्ता च कर्म च कर्तृकर्मणी तयोः प्रवृत्तिः-प्रवर्तनं, आत्मा कर्ता क्रोधादि कर्म ईदृग्विधविकल्परूपा, तस्याः भावकर्मणां नावकाश इति यावत्, वा-अथवा भवति-जायते, प्रादुर्भावे गतौ च भू इत्यभिधानात्, कथं ? न केनापि प्रकारेण, पौद्गलः-पुद्गलेभ्यः-त्रयोविंशतिवर्गणानामन्यतमाभ्यो वर्गणाभ्यस्तदुचित्ताभ्यो भवः पौद्गलः, कर्मबंधः-कर्मणां ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मणां बंधः ॥ २ ॥ द्रव्यकर्मबंधो निरस्तः, अथ चेतनश्चकास्तीति प्रकाशते—

अर्थ—यह ज्ञान है सो प्रत्यक्ष उदयक प्राप्त भया । कैसा भया ? अखंड कहिये जायें ज्ञेयके निमित्ततैं तथा क्षयोपशमके विशेषतैं अनेक खंडरूप आकार प्रतिभासमें आवें थे तिनितैं रहित ज्ञानमात्र आकार अनुभवमें आया, याहीतैं ऐसा विशेषण है । कैसा है ज्ञान ? “भेदवादान् खंडयत्” कहिये मतिज्ञानादि अनेक भेद कहावैं थे, सो तिनिकूं दूर करता संता उदय भया, याहीतैं “अखंड” विशेषण है । बहुरि कैसा है ? परके निमित्ततैं रागादिरूप परिणमैं था तिस परिणतिकूं छोड़ता संता उदय भया, बहुरि कैसा है ? ‘उच्चैः उच्चंड’ कहिये अतिशयकरि प्रचंड है, परका निमित्ततैं रागादिरूप नाहीं परिणमे हे, बलवान् है ॥ तहां आचार्य कहे हैं-जो, अहो, ऐसा ज्ञानमें परद्रव्यकै कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका अवकाश कैसे होय ? तथा पौद्गलिककर्मबन्ध कैसा होय ? नाहीं होय । भावार्थ—कर्मबंध तौ अज्ञानतैं भई कर्ताकर्मकी प्रवृत्तितैं था । अब भेदवादकूं दूर करि अर पर परिणति कूं दूर करि एकाकार ज्ञान प्रगट भया । तब भेदरूप कारककी प्रवृत्ति मिटी, तब काहेकूं बन्ध होय ? नाहीं होय ।

इत्येवं विरचय्य संप्रति परद्रव्यान्निवृत्तिं परां स्वं विज्ञानघनस्वभावमभयादास्तिष्णुवानः परं ।
अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनाक्लेशान्निवृत्तः स्वयं ज्ञानीभूत इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान्

सं० टी०—इतः ज्ञानस्य माहात्म्यकथनादनंतरं, चकास्ति-द्योतते, कः ? पुराणः-जीर्णः-अनादिरित्यर्थः पुमान्-आत्मा, किंभूतः ? जगतः-त्रिलोकस्य, साक्षी-अक्षति-संघाती करोति पूर्वां चरपर्यायानित्येवं शीलः अक्षी, अथवा अक्षणेति-व्याप्नोति-परिछिनत्ति, सर्वगुणपर्यायानित्येवंशीलः अक्षी-शायकः तेन सह वर्तत इति साक्षी, अथवा जगतः साक्षी साक्षिकः-जगत्स्वभावज्ञायकत्वात्, स्वयं परस्वरूपमंतरेण, ज्ञानीभूतः संसारदशायामज्ञानं प्रतिबुद्धावस्थायां ज्ञानं भूयते स्मेति ज्ञानीभूतः, निवृत्तः-विनिवृत्तिं प्राप्तः, कुतः ? अहेत्यादि-अज्ञाना-स्वयं चैतन्याभावलक्षणा, उत्थिता प्रादुर्भूता, कर्तृकर्मणोः कलना-प्रवृत्तिर्विकल्पो वा सैव क्लेशः, दुःखदायित्वात् तस्मात्, पुनः किंभूतः ? आस्तिष्णुवानः-शिव आस्कंदने अस्य धातोः प्रयोगात्, परं-केवलं, स्वं-स्वरूपं, कुतः ? अभयात्-निर्भयत्वमाश्रित्य, किं भूतं स्वं ? विज्ञानेत्यादि-विज्ञानस्य विशिष्टनिर्मलज्ञानस्य घनो-निरंतरं स पच स्वभावो यस्य तत्, इति हेतोः-आत्मप्रकाशनस्वभावात्, एवं-पूर्वोक्तप्रकारेण, कर्तृकर्मावकाशाभावे सति, विरचय्य-रचयित्वा, कां ? परां-उत्कृष्टां निवृत्तिं-परावृत्तिं, संप्रति-इदानीं, कुतः-परद्रव्यात्-पुद्गलादिपरद्रव्यत्वात् ॥ ३ ॥ अथात्मनः कर्तृत्वशून्यत्वं संसूचयति—

अर्थ—इहाँतें आगें पुराणपुरुष जो आत्मा सो जगतका साक्षीभूत, ज्ञाता, द्रष्टा आपही ज्ञानी भया संता प्रकाश-मान होय है । सो पूर्वे कहाकरि कैसा भया संता सो कहे हैं । ऐसें पहलै कदा तिस विधानकरि, परद्रव्यतें उत्कृष्ट सर्वप्रकार निवृत्ति करि, अर विज्ञानघनस्वभावरूप जो केवल अपना आत्मा, ताही निःशंक आस्तिक्यभावरूप स्थिरी-भूत करता संता, अज्ञानतें भई थी जो कर्ता कर्मकी प्रवृत्ति, ताका अभ्यासतें भया था जो क्लेश, तिसतें निवृत्त भया संता प्रकाशमान होय है ॥

विशेष—संस्कृत टीकाकारने 'अज्ञानोत्थिककर्तृकर्मकलनाक्लेशात्' यहांपर अज्ञानस्वरूप उत्पन्न हुई जो कर्ता कर्मकी प्रवृत्ति या विकल्प उससे उत्पन्न हुये क्लेशसे—यह अर्थ किया है और पं० जयचंद्रजीने अज्ञानसे उत्पन्न जो कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति उससे उदित क्लेशसे, यह अर्थ किया है । संस्कृत टीकाकारने यह चमत्कारी बतलाई है कि कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति ही अज्ञान स्वरूप है अज्ञानको कारण और प्रवृत्तिको कार्य क्यों मानना ?

सो तौ व्यापक, अर जे अवस्थाके विशेष ते व्याप्य । ऐसै होतैं द्रव्य तौ व्यापक हैं, अर पर्याय व्याप्य हैं । सो द्रव्य-पर्याय अभेदरूपही हैं ॥ जो द्रव्यका आत्मा सोही पर्यायका आत्मा, सो ऐसा व्याप्यव्यापकभाव तत्स्वरूपविषैही होय, अतस्वरूपविषै नहीं होय ॥ तहां ऐसा सिद्ध होय है जो व्याप्यव्यापकभावविना कर्ताकर्मभाव न होय ऐसैं जो जानै सो पुद्गलकै अर आत्माकै कर्ताकर्मभाव नहीं जानै, तब ज्ञानी होय, कर्ताकर्मभावकरि रहित होय, ज्ञाता, द्रष्टा, जगतका साक्षीभूत होय है ॥

ज्ञानी जानन्नपीमां स्वपरपरिणतिं पुद्गलश्चाप्यजानन्
व्याप्तृव्याप्यत्वमंतः कलयतुमसहौ नित्यमत्यंतभेदात् ।
अज्ञानात्कर्तृकर्मभ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत्
विज्ञानार्चिश्चकास्ति क्रकचवददयं भेदमुत्पाद्य सद्यः ॥ ५ ॥

सं० टी०-ज्ञानी-आत्मा, च-पुनः, पुद्गलः-परमाण्वादिपुद्गलद्रव्यं व्याप्यव्यापकत्वं 'प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं' तत्र-प्राप्यं-कर्मपर्यायं प्राप्तुं योग्यं, यथा स्वभाविनि बह्माबुष्णत्वं, पूर्वावस्थापरित्यागेन चावस्थांतरप्राप्तिः तद्विकार्यं-यथा मूर्तिपिंडस्य घटः, पर्यायस्वरूपेण निर्वर्तितुं-निष्पादितुं, योग्यं निर्वर्त्यं, मृदः स्थासकोशकुशूलघटादिबत्, व्यापकत्वं-उष्णत्वे वह्नित्वं, घटे मूर्तिपिंडत्वं, स्थासादौ मृत्त्वं, पुद्गलकर्मपरिणामयोः, आत्मज्ञानपरिणामयोर्व्याप्यव्यापकत्वं, नत्वात्मकर्मणोः, अत्यंतं विलक्षणत्वात्-अंतः अभ्यंतरे वह्निस्तयोर्व्याप्यव्यापकत्वे दृश्यमानेऽपि कलयितुं-स्वीकर्तुं, असहौ-असमर्थौ, अत्यंतविलक्षणत्वमुद्घाटयति तयोः, किंभूतः सन्नात्मा ? जानन्नपि-परिच्छिन्नमपि, अपिशब्दात् लब्धपर्यायतादौ साकल्येनाजानन्, कां ? इमां-प्रत्यक्षां, स्वपरपरिणतिं-स्वपरयोः-आत्मपुद्गलयोः परिणतिः-परिणामः-पर्यायः, ज्ञानकर्मलक्षणस्तां, पुनः पुद्गलस्तां, अजानन् अपरिच्छिदन् अज्ञानस्वभावत्वात्, असहौ, कुतः ? नित्यं-सदैव, अत्यंतभेदात्-चेतनाचेतनस्वभावेनात्यंतं विलक्षणत्वात्, यावत् विज्ञानार्चिः-ज्ञानज्योतिः, न चकास्ति-न द्योतते, किं कृत्वा ? सद्यः-तत्कालं, उत्पाद्य-निष्पाद्य, कं ? भेदं, आत्मकर्मणोर्भिन्नत्वं, कथं ? अदयं-ध्यानादिना निष्ठुरत्वं यथा भवति तथा, क इव ? क्रकचवत्-यथा क्रकचः-करपत्रं काष्ठयोर्भेदमुत्पादयति, तावत्कालं, भाति-शोभते, का ? कर्त्रत्यादिः-कर्तृकर्मणोर्भ्रमस्तेनोपलक्षिता मतिः-बुद्धिः, कयोः ? अनयोः-जीवपुद्गलयोः, कुतः ? अज्ञानात्-ज्ञानावरणादिकर्माच्छादितचेतन्यात् ॥ ५ ॥ अथ कर्तृकर्मदित्रयं पृथगुपदिशति पद्यचतुष्टयेन—

अर्थ-ज्ञानी है सो तो अपनी अर परकी दोऊकी परिणतिकुं जानता संता प्रवर्तें है। बहुरि पुद्गल है सो अपनी अर परकी दोऊ ही की परिणतिकुं नाहीं जानता संता प्रवर्तें है। तौऊ ते दोऊ परस्पर अंतरंग व्याप्यव्यापकभावकुं प्राप्त होनेकुं असमर्थ हैं जातैं दोऊ भिन्न द्रव्य हैं। सो सदाकाल तिनिकै अत्यंत भेद है। सो ऐसैं होतैं, इनिकै कर्ताकर्म-भाव मानना भ्रमबुद्धि है। सो यहु जेतैं इनि दोऊनिकै करोतकीज्यौं निर्दय होय तत्काल भेदकुं उपाय भेदज्ञान है ज्वाला प्रकाश जाकै ऐसा ज्ञानप्रकाश न होय, तैतैंही है। भावार्थ-भेदज्ञान भये पीछे पुद्गलकै अर जीवकै कर्तृकर्मभावकी बुद्धि न रहै। जातैं जेतैं भेदज्ञान नाहीं होय तैतैंही अज्ञानतैं कर्तृकर्मभावकी बुद्धि है।

यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म ।

या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया ॥ ६ ॥

सं० टी०-यः-आत्मा, पुद्गलो वा परिणमति-स्वपर्यायान् प्रति परिणामं प्राप्नोति यथोत्तरंगनिस्तरंगावस्थयोः समीरसंचरणासंचरणयोरपि समीरसमुद्रयोः, कर्तृकर्मत्वाभावात् पारावार एवादिमध्यांतैः सूत्ररंगनिस्तरंगावस्थे व्याप्य उत्तरंगनिस्तरंगावात्मानं कुर्वन् कर्ता तथा संसारनिस्संसारयोः पुद्गलकर्मविपाकसंभवासंभविभिरयोरपि कर्तृकर्मत्वाभावात् जीव एवादिमध्यांतैः पुंतेषु ते अवस्थे व्याप्य, उभयस्वरूपमात्मानं कुर्वन् कर्ता, एवं पुद्गलेऽपि योज्यं, तु-पुनः, यः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म, यथा तस्यै-थोत्तरंगनिस्तरंगावात्मानमनुभवतः स एव परिणामः कर्म तथा तस्य संसारं निस्संसारं त्वनुभवतः स एव परिणामः कर्म, या परिणतिः स्वपरिणामे परिणमनं सा क्रिया वस्तुतया वस्तुरूपेण ऐक्यात् त्रयमपि कर्तृकर्मपरिणतिरूपं भिन्नं अन्यत् न भवेत् क्रिया हि तावदखिलापि परिणामलक्षणतया न नाम परिणामतोऽस्ति भिन्नः, परिणामोऽपि परिणामपरिणामिनोरभिन्नवस्तुत्वात्परिणामिनो न भिन्नः, परिणाम्यपि क्रियापरिणामयोरेभिन्नत्वात्परिणामतोऽभिन्नः ॥ ६ ॥

अथ-जो परिणमे है सो कर्ता है, बहुरि जो परिणम्या ताका परिणाम है सो कर्म है, बहुरि जो परिणति है सो क्रिया है ए तीनोंही वस्तुपणाकरि भिन्न नाहीं हैं। भावार्थ-द्रव्यदृष्टिकरि परिणाम अर परिणामीका अभेद है अर पर्यायदृष्टिकरि भेद है। तहां भेददृष्टिकरि तौ कर्ता, कर्म, क्रिया तीन कहिये हैं, अर इहां अभेद दृष्टि परमार्थ कला है जो कर्ता कर्म क्रिया तीनोंही एक द्रव्यकी अवस्था हैं प्रदेशभेदरूप न्यारे वस्तु नाहीं है। फेरि कहे हैं-

एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य ।

एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥ ७ ॥

५. ध्या.
वरंगिणी

५७

सं० टी०—अनेकत्वेऽपि एकत्वमिति स्फुटयति-एकः आत्मा, सदा-नित्यं परिणमति-परिणामयुक्तो भवति, सदा-निरंतरं, एकस्य आत्मनः, परिणामः-शुभाशुभलक्षणः, जायते-उत्पद्यते, एकस्य-आत्मनः, परिणतिः-परिणमनलक्षणा क्रिया स्यात्, यथा किल कुलालः कलशसंभवानुकूलमात्मव्यापारपरिणाममात्मनोऽव्यतिरिक्तमात्मनोऽव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति, न पुनः घटादिरूपं सृष्टिक्रिया क्रियमाणं प्रति अभिन्नतामनुभवति तथा-आत्मापि पुद्गलपरिणामानुकूलमज्ञानादात्मपरिणाममात्मनोऽव्यतिरिक्तमात्मनोऽव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति, न पुनः पुद्गलक्रियया क्रियमाणं कर्म प्रत्यभिन्नतामनुभवति यतः-अभिन्नत्वं तेषां त्रयाणां, अनेकमपि-कर्तृकर्मक्रियारूपेणानेकमपि एकमेव वस्तुतस्तेषामभिन्नत्वेनैक्यं ॥ ७ ॥

अर्थ-वस्तु एकही सदा परिणमै है, वहुरि एकहीकै सदा परिणाम उपजै है, अवस्थासु अन्य अवस्था होय है । वहुरि एकहीकै परिणतिक्रिया होय है । जातै अनेकरूप भया तौऊ एकही वस्तु है भेद नाही है । भावार्थ-एक वस्तु-कै अनेकपर्याय होय हैं, तिनिक् परिणामभी कहिये अवस्था भी कहिये । ते संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजनादिककरि न्यारे प्रा प्रतिभासरूप हैं । तौऊ एक वस्तुही है, न्यारे नाही हैं, ऐसाही भेद अभेदस्वरूप वस्तूका स्वभाव है । फेरि कहे हैं-

नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत ।

उभयोर्न परिणतिः स्याद्यदनेकमनेकमेव सदा ॥ ८ ॥

सं० टी०—उभौ-जीवपुद्गलौ, खलु इति निश्चितं, परिणमतः-परिणामं गच्छतः न-नहि, एक एव हि परिणमति यथा कुलालः घटनिष्पादामिमानपरिणामं प्रति परिणमति न तु घटभवनक्रियायां, तथा जीवः कर्मनिष्पादनामिमानपरिणामं प्रति परिणमति, न पुद्गलद्रव्यनिष्पादितकर्मक्रियां प्रति, उभयोः जीवपुद्गलयोः, परिणामः-परिणतिः, न जायते-नोत्पद्यते, परस्परं भिन्नस्वभावत्वात्, उभयोः-परात्मनोः, परिणतिः-परिणमनलक्षणा क्रिया न स्यात्-न भवेत्, परस्परं स्वस्वभावे भिन्नपरिणति-सद्भावात्, यतः-यस्मात् कारणात्, अनेकं-न एकं अनेकं जीवपुद्गलौ सदा-नित्यं, अनेकमेव भिन्नमेव ॥ ८ ॥

अंक
२

५७

अर्थ-दोय द्रव्य हैं सो एक होय परिणमै नाहीं हैं बहुरि दोय द्रव्यका एक परिणाम नाहीं होय है बहुरि दोय द्रव्यकी परिणतिक्रिया एक नाहीं होय है जातैं जो अनेक द्रव्य हैं सो अनेकही है, पलटिकरि एक नाहीं होय है। भावार्थ-दोय वस्तु हैं ते सर्वथा भिन्नही हैं प्रदेष्टमेदरूपही हैं, दोऊ एक होय परिणमै नाहीं, एक परिणामक उपजावै नाहीं, क्रिया एक होय नाहीं। ऐसा नियम है। जो दोय द्रव्य एक होय परिणमै तौ सर्व द्रव्यनिका लोप हो जाय ॥ फेरि इसही अर्थकं दृढ करै हैं-

नैकस्य हि कर्तारौ द्वौ स्तो द्वे कर्मणी न चैकस्य ।
नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात् ॥ ९ ॥

सं० टी०-एकस्य-परिणामस्य चेतनालक्षणस्य कर्मलक्षणस्य वा हीति निश्चितं द्वौ-जीवपुद्गलौ, कर्तारौ-कारकौ, न स्तः-न भवतः, चेतनाया जीव एव कर्ता, कर्मणः पुद्गल एव कर्ता, चेति मिश्रप्रक्रमे। एकस्य जीवस्य पुद्गलस्य वा द्वे कर्मणी-चेतनाकर्मलक्षणे न स्तः, च-पुनः, एकस्य कर्तुः-जीवस्य पुद्गलस्य वा द्वे क्रिये-परिणती द्वे, न स्तः, जीवस्य चेतनाक्रियां प्रति परिणतत्वात्, पुद्गलस्य कर्मक्रियां प्रति परिणतत्वात्। यथा कुलालः स्वपरिणतिक्रियां प्रति परिणतः, मृद्द्रव्यं तु कलशक्रियां प्रति परिणतं, अन्यत् मृद्द्रव्यं वस्त्रक्रियां प्रति हेतुन स्यात्, यतः-पूर्वोक्तकारणात्, एकं-अखंडं द्रव्यं जीवादि अनेकं-परपरिणामकर्तृक्रियाभावात् अनेकरूपं, न स्यात्-न भवेत्, अथवा-एकं-जीवादि, अनेकं स्वकर्तृकर्मक्रियारूपं यतः कुतो न भवेत्, अपि तु भवेदेव ॥९॥ अधाज्ञानमाहात्म्यविषं निरूपयति-

अर्थ-एकद्रव्यका दोय कर्ता न होय; बहुरि एक द्रव्यका दोय कर्म न होय, बहुरि एक द्रव्यकी दोय क्रिया न होय। जातैं एकद्रव्य है सो अनेकद्रव्य होय नाहीं ॥ भावार्थ-यह निश्चयनयकरि नियम है सो शुद्धद्रव्यार्थिकनयकरि कदा जानना ॥ अब कहे हैं, जो आत्माकै अनादितैं परद्रव्यका कर्ताकर्मपणाका अज्ञान है सो जो यह परमार्थनयका ग्रहणकरि एकवारभी विलय होय तौ फेरि न आवै ॥

विशेष-इन चार श्लोकोंमें जो संस्कृत टीकाकारने कुलालका दृष्टांत देकर आत्माके स्वरूपको समझाया है वह अति उत्तम है टीकाकारकी लेखन शैली सरल है इसलिये कुलाल दृष्टांतका हमने भाव नहीं लिखा ॥ ९ ॥

आसंसारत एव धावति परं कुर्वेहमित्युच्चकैर्दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहंकाररूपं तमः ।

तद् भूतार्थपरिग्रहेण विलयं यद्येकवारं वृजेत्तत्किं ज्ञानघनस्य बंधनमहो भूयो भवेदात्मनः ॥१०॥

सं० टी०—ननु इति वितर्कं, इह-जगति, इति-अमुना प्रकारेण धावति-अत्यर्थं प्रसर्पति व्याप्नोतीति यावत् । किं ? महा-हंकाररूपं-महान-सकलप्राप्यतिशायी स चासौ अहंकारश्च भयेदं कृतमित्यादिरूपो गर्वः, स एव रूपं स्वरूपं यस्य तत्, तमः-अज्ञानं, केषां ? मोहिनां-मोहग्राहप्रस्तानां देहिनां, किंभूतं ? उच्चकैः-अत्यर्थं, दुर्वारं-वारयितुमशक्यं, कियत्पर्यंतं धावति ? आसंसारत एव-यावत्पर्यंतं पंचपरिवर्तनरूपसंसारस्तावत्पर्यंतं प्रसर्पत्येव । इति किं ? कुर्वे-निष्पादयामि करिष्ये वा 'वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवदिति' सूत्राद्भविष्यदर्थं वर्तमानात्, अहं-कर्तृभूतः, किं ? परं-परद्रव्यं-गृहपुत्रविवाहशरीरक-र्मदिरूपं । यदि-यदा, व्रजेत्-गच्छेत्, विलयं-विनाशं, तत् तमः-कर्तृ, एकवारं-सकृद्भारं, केन ? भूतेत्यादि-शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन, तत्-तर्हि, किं ? तावत् किं स्यात्, अपि तु न स्यादित्यर्थः, भूयः-पुनः, अहो, किं ? बंधनं-कर्माश्लेषणं, कस्य आत्मनः-चिद्रूपस्य किंभूतस्य ? ज्ञानघनस्य-बोधनिरतस्य ॥ १० ॥ अथात्मपरभावं वाभ्यस्यते—

अर्थ—इस जगतिविषे मोही अज्ञानी जीवनिका “यह मैं परद्रव्यकूँ करौँ हौँ” ऐसा परद्रव्यका कर्तृत्वका अहंकाररूप अज्ञानांधकार अनादि संसारतैँ लगाय चल्या आवै है । कैसा है ? अतिशयकरि दुर्वार है निवारया न जाय है । सो आचार्य कहै हैं-जो, शुद्धद्रव्यार्थिक अभेदनय परमार्थ है सत्यार्थ है, ताका ग्रहणकरिकै जो एकवारभी नाश हो जाय तौ यह जीव ज्ञानघन है सो यथार्थज्ञान भये पीछैँ कहां ज्ञान जाता रहै ? नाहीं जाय, अर ज्ञान न जाय तब कहां फेरि अज्ञानतैँ बंध होय ? कदाचित् नाहीं होय ॥ भावार्थ—इहां तात्पर्य ऐसा, जो अज्ञान तौ अनादिकाही है, परंतु दर्शन-मोहका नाशकरि एकवार यथार्थज्ञान होयकरि क्षायिक सम्यक्त्व उपजैँ तौ फेरि मिथ्यात्व नाहीं आवै तब मिथ्यात्वका बंध न होय अर मिथ्यात्व गये पीछैँ संसारका बंधन काहेकूँ रहै ? मोक्षही पावैँ ऐसा जानना ॥ फेरि विशेषकरि कहै हैं—

आत्मभावान् करोत्यात्मा परभावान् सदा परः ।

आत्मैव ह्यात्मनो भावा परस्य पर एव ते ॥ ११ ॥

सं० टी०—आत्मा-चेतनः, करोति-विदधाति वेदयते वा, कान् ? आत्मभावान्-मतिश्रुतावधिप्रमुखविभावपर्यायान्, केवलज्ञानदर्शनसुखवीर्यरूपशुद्धपर्यायांश्च, परः-पुद्गलपदार्थः, परभावान्-ज्ञानादग्यान् स्वभावविभावपर्यायान्, करोतीति संबंधः । कुतः ? हीति यतः, आत्मनः भावाः-पर्यायाः, आत्मैव द्रव्यादेशात् पर्यायाणामात्मस्वभावत्वात्, अत एव न ते-पर-

पर्यायाः । परस्य-पुत्रलस्य ते भावाः पर एव पुत्रल एव ततोऽव्यतिरिक्तत्वात्, इति ये स्वभावास्ते तदीयाः, न परकीया इति विभागः स्फुटः ॥ ११ ॥ अथ ज्ञानरागयोर्धुगपन्नुदीर्घतयति—

अर्थ—आत्मा है सो तौ अपने भावनिक्कूँ करै है बहुरि परद्रव्य है सो परके भावनिक्कूँ करै है । जातैं अपने भाव हैं ते तौ आपही हैं परभाव ते परही हैं यह नियम है ॥

अज्ञानतस्तु सत्तृणाभ्यवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः ।

पीत्वा दधीक्षुमधुराम्लरसातिगृह्यथा गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालां ॥ १२ ॥

सं० टी०—तु-पुनः यः आजन्माभ्यस्तसुतत्त्वशास्त्रः पुमान्, रज्यते-बाह्यलाभादिकारणकलापादागं गच्छति, कुतः ? अज्ञानतः-भेदविज्ञानविलक्षणबोधादेतोः, किं कुर्वन् ? स्वयं स्वतः, ज्ञानं-शुद्धात्मज्ञानं, भवन्नपि-चित्तयन्नपि, अनुभवन्नपि वा, तान् भवन् वा, किल इत्यागमोक्तौ, स पुमान्, सेत्यादि-तृणेन सह वर्तमानः सत्तृणः, अभ्यवहारः-उत्तमाहारः पायसशर्करा-ज्यादिरूपः, सत्तृणश्चासावाभ्यवहारश्च तं करोतीत्येवं शीलः स तथोक्तः तृणसहितोत्तमाहारभोजीत्यर्थः, यथा तृणादिकमनिष्टं पायसाहार इष्टः, तयोरेकत्रास्वादेन कस्य चित्पुंसः शुभाशुभं, तथा रागस्य तृणस्थानीयत्वात् अशुभत्वं, ज्ञानानुभवस्य शुभाहारस्थानीयत्वात् शुभत्वं । नूनं-निश्चितं, असौ ज्ञानरागयोरेकत्वानुभावुकः पुमान् गां धेनुं दुग्धं-क्षीरं दोग्धीव प्ररूपयति यथा । कया ? दधीत्यादि दधि-दुग्धविकारमाम्लरसोपेतं, इक्षु मधुररसो गतः इक्षुदंडः, दंडः तयोः मधुराम्लरसस्तयोरति-गृह्णितः-अत्याशक्तिः, तथा, किंरुचा ? पीत्वा-पानं कृत्वा, कां ? रसालां-रसनाविषयासक्तजनाः वस्त्रगालितदधिशर्करां मृष्ट्या क-मपि रसांतरं प्राप्य रसालामिति भणन्ति शिखरिणीति देशभाषायां, यथा कश्चित् रसालामास्वाद्य तद्भेदमज्ञानं गोदोहनकि-यायां मधुराम्लरसातिगृह्यथा प्रवर्तते तथा परात्मभेदमज्ञानं क्रोधादौ कर्तृत्वेन प्रवर्तते इति तात्पर्यं ॥ १२ ॥ अथाज्ञानविलासं विजृम्भते—

अर्थ—जो पुरुष आप निश्चयतैं ज्ञानस्वरूप होता संतामी अज्ञानतैं तृणसहित अन्नादिक सुंदर आहारकूँ मिल्या हुवा खानेवाला हस्ती आदि तिर्यचकीज्यौं होय प्रसन्न होय है, सो कहा करै है ताका दृष्टांत कहै हैं—जैसे कोई रसाला कहिये शिखरिणीकूँ पीयकरि तिसके दहीमीठका मिल्या हुवा खाटा सीठा रस, तिसका अति चाहिकरि तिसका रसभेदकूँ न जानिकरि, दूधके अर्थि गऊकूँ दोहै है । भावार्थ—कोई पुरुष शिखरिणी पीयकरि ताके स्वादकी अतिचाहितैं रसका ज्ञान-

विना ऐसा जान्या-जो, यह गऊका दूधमें स्वाद है । सो गऊकू अतिलुब्ध होय करि दोहै है तैसें अज्ञानी पुरुष आपा-परका भेद न जानि विषयनिमै स्वाद जानि पुद्गलकर्मकू अतिलुब्ध होय ग्रहण करै है, अपना ज्ञानका अर पुद्गलकर्मका स्वाद जानि भिन्न नाहीं अनुभवै है । तिर्यचकीज्यौं अन्नकू वासमें मिल्या एक स्वाद लेहै ॥ फेरि कहे हैं, जो, ऐसैं अज्ञानतैं पुद्गलकर्मका कर्ता होय है ॥

अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगा अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः ।
अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणाद्वातोत्तरंगाब्धिवत् शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्री भवन्त्याकुलाः ॥

सं० टी०--अमी एते लोकाः, स्वयं-स्वत एव, कर्त्री भवन्ति-मया कर्म कृतमिति कर्मणां कर्तारो भवन्ति, कीदृक्षा अपि? शुद्ध-ज्ञानमया अपि-निर्मलभेदबोधप्राचुर्याः, अमेदज्ञानिनः कथं कर्मकर्तारो न स्युरित्यपि दाढ्यार्थः, आकुलाः संतः, कुतः ? अज्ञानात् भेदज्ञानाभावात् । पुनः कुतः ? विकल्पेत्यादि-विकल्पानां चक्रं-समूहः, तस्य करणाच्च कृतश्च हेतोः, अत्रैवार्थांतरन्यासमाह वातोदित्यादिः वातेन-वायुना, उत्तरंगः-उध्वाभिर्मयः, 'स चासावब्धिश्च तद्वत् यथोत्तरंगरहितोऽब्धिर्वातेनोत्तरंगीयते तथा शुद्धज्ञानोपि अज्ञानात्कर्ता भवतीत्यर्थः । लौकिकनिदर्शनेनाज्ञानस्य माहात्म्यमाह-मृगाः-हरिणाः, धावन्ति-प्रसर्पन्ति, किमर्थं ? पातुं-पानार्थं, कां ? मृगतृष्णिकां-भरीचिकां, कया ? जलधिया-पानीयाभावेऽपि पानीयबुद्ध्या, अज्ञानात्-ज्ञानाभाव-माश्रित्य, ज्ञानिनश्चेत्तर्हि तत्र कथं धावन्ति ? तथा ऽज्ञानिनः भोगमुखे शरीरादौ च सुखधिया-भ्रमत्वधिया च वर्तन्ते इति भावार्थः । पुनः-द्रवन्ति-पलायनं कुर्वन्ति, क ? तमसि-तमिस्रे, के ? जनाः-पुरुषाः, केन ? रज्जौ-बराटक 'शुल्को बराटकः स्त्री तु रज्जुः स्त्रीषु वती गुणः' इत्यमरः, भुजगाध्यासेन भुजगोयमित्यारोपबुद्ध्या, कुतः ? अज्ञानात्-अज्ञानमाश्रित्य यथा रज्जौ भुजग इति कृत्वा वर्तन्ते तथा स्वे परकीयं, परशरीरादौ स्वमिति कृत्वा वर्तन्ते अज्ञानिनः ॥ १३ ॥ अथ ज्ञानविलासमाविष्करोति—

अर्थ-ए लोकके जन हैं ते निश्चयकरि शुद्ध एक ज्ञानमयी हैं, तौऊ आप अज्ञानतैं व्याकुल होय परद्रव्यका कर्तारूप होय हैं ॥ जैसें पवनकरि कलोलनिसहित समुद्र होय है, तैसें विकल्पनिके समूह करै हैं यातैं कर्ता बनै हैं । देखो-अज्ञानहीतैं मृग हैं ते भाडलीकू जल जानि पीवनेकू दौडै हैं, बहुरि अज्ञानहीतैं लोक अंधकारमें जेवढेविषैं सर्पका निश्चय करि भयकरि भागै हैं ॥ भावार्थ-अज्ञानतैं कहा कहा न होय ? मृग तौ भाडलीकू जल जानि पीवनेकू दौडि खेदखिन्न होय हैं ॥ लोक अंधारेमें जेवढेकू सर्प मानि डरकरि भागै हैं ॥ ऐसैं ही यह आत्मा, जैसें वातकरि समुद्र क्षोभरूप होय

तैसैं अज्ञानकरि अनेकविकल्पनिहैं क्षोभरूप होय है । सो परमार्थतैं शुद्धज्ञानधन है, तौऊ अज्ञानतैं कर्ता होय है ॥ फेरि कहै हैं ज्ञानतैं कर्ता न होय है—

ज्ञानादिवेचकतया तु परात्मनोर्यो जानाति हंस इव वाःपयसोर्विशेषं ।

चैतन्यधातुमचलं स तदाधिरूढो जानीत एव हि करोति न किंचनापि ॥ १४ ॥

सं० टी०—तु-पुनः, अज्ञानविजृम्भणविकचानंतरं, जानाति-वेत्ति, कं ? विशेष-भेदं, कयोः ? परात्मनोः-पुद्गलकर्मजीवयोः ज्ञानात्-भेदबोधमाश्रित्य, कया ? विवेचकतया-ज्ञानात्मनोर्भेदकस्वरूपतया, इममर्थं निर्देशयति-हंस इव-यथा मरालः वाः-पयसोः-नीरक्षीरयोः, भेदं वेत्ति तथा ज्ञानी पुद्गलजीवयोः, स पुमान् जानीत एव वेत्त्येव, कं ? चैतन्यधातु-चेतनास्वरूपधातुं आत्मानं वेत्यर्थः, किंभूतं ? अचलं-स्वस्वभावाच्च चलतीत्यचलं, सदा-नित्यं, अधिरूढः सन्-गुणसमूहमाश्रितः सन् हीति निश्चितं किंचनापि-किमपि, न करोति-कर्तृकर्मक्रियां न विदधाति ॥ १४ ॥ अथ ज्ञानादेव भेदमुज्जुंमते—

अर्थ-जो पुरुष ज्ञानतैं बहुतरि विवेकी भेदज्ञानीपणातैं परका अर आत्माका विशेष भेद करि जानै है “जैसैं हंस, दूधजल मिले हुये हैं, तौऊ तिनिका भेदकरि ग्रहण करै है तैसैं” सो पुरुष चैतन्यधातु अचलनूं सदा आश्रय करता संता जानै ही है ज्ञाताही है, किछुमी नाहीं करै है ॥ भावार्थ-आपापरका भेद जानै सो ज्ञाताही है, कर्ता नाहीं है ॥ आयें कहै हैं, जो, जानिये है सो ज्ञानहीतैं जानिये है—

ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरौण्यशैत्यव्यवस्था ज्ञानादेवोलसति लवणस्वादभेदव्युदासः ।

ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यचैतन्यधातोः क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिंदती कर्तृभावं ॥ १५ ॥

सं० टी०—प्रभवति-जायते, भिदा-भेदः, कस्य-स्वेत्यादिः-स्वस्य आत्मनः, रसः-अनुभवः, तेन विकसन्-विकासं गच्छन् स चासौ नित्यः शाश्वतः, चैतन्यधातुश्च-चेतनालक्षणो धातुस्तस्य, क्रोधादेश्च कोप-मान-माया-लोभ-मोह-राग-द्वेष-कर्म-नोकर्म-मनो-वचन-काय-श्रोत्र-चक्षुर्ग्राह्य-रसन-स्पर्शनादेश्च परस्परं, कुतः ? ज्ञानादेव-शुद्धात्मपरिज्ञानात्, नान्यत एव । किंभूता भिंदती-विदारयंती, कं ? कर्तृभावं-आत्मनः कर्मणां कर्तृत्वस्वभावं, लौकिकज्ञानादेव सर्वमिति प्रकाशयति-औण्यशैत्यव्यवस्था-शीतोष्णयोर्व्यवस्थितिः भवति कयोः ? ज्वलनपयसोः-वह्नितप्तनीरयोः, कुतः ? ज्ञानादेव-बोधादेव, यथा कश्चिद्वैकिक-

व्यवहारज्ञः, एकत्रीभूतयोः पायकपयसोर्भेदं निश्चिनोति, अमेदज्ञस्तयोरभेदमेव तथा ज्ञानी एकत्रीभूतयोः परात्मनोर्भेदं निश्चिनोति नाज्ञानी । तथा उल्लसति-उल्लासं गच्छति, कः ? लवणेत्यादिः लवणस्वादस्य-क्षारलवणस्य कटुकाम्लव्यंजनस्वादात् भेदः विशेषः, तस्य व्युदासः-ज्ञानं, कुतः ? ज्ञानादेव यथा कश्चिद्भोजनभेदज्ञो व्यंजनलवणयोर्भेदं व्यक्तं वेत्ति, अमेदज्ञः इदं क्षारस्वादं व्यंजनमेव तथा ज्ञानी क्रोधादिज्ञानयोरैकत्रीभूतयोः पृथक् स्वभावं परिच्छिनत्ति, अज्ञानी तु क्रोध्ययमात्मैवेति वेत्ति इति तात्पर्यं । प्रीतिवस्तुपमालंकारोयं यदाह वाग्भट्टः—

अनुपात्तविवादानां वस्तुनः प्रतिवस्तुना ।
यत्र प्रतीयते साम्यं प्रतिवस्तूपमा तु सा ॥

॥ १५ ॥ अथात्मनः स्वपरभावयोः कर्तृत्वं निवेद्यते—

अर्थ—अग्निकी अर जलकी उष्णपणाकी अर शीतपणाकी व्यवस्था है सो ज्ञानहीतें जानिये है ॥ बहुरि लवणका अर व्यंजनका स्वादका भेद है सो ज्ञानहीतें जानिये है ॥ बहुरि अपने रसकरि विकासरूप होता जो नित्य चैतन्यधातु, ताका अर क्रोधादिकभावका भेद है सोभी ज्ञानहीतें जानिये है । कैसा है यह भेद ? कर्तापणाका भाव है ताकूं भेद-रूप करता संता प्रगट होय है ॥ फेरि कहे हैं, जो, आत्मा कर्ता होय है, तौऊ अपनेही भावका है—

अज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मानमंजसा ।

स्यात्कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित् ॥ १६ ॥

सं० टी०—आत्मा-विद्रुपः, आत्मभावस्य-स्वस्वरूपस्य, कर्ता स्यात्-भवेत् । किं कुर्वन् ? अंजसा-परमार्थतः आत्मानं-स्वस्वरूपं, ज्ञानं-बोधं, अपि-पुनः, एव-निश्चयेन, अज्ञानं बोधविपर्ययं, कुर्वन् निष्पादयन् यत्किं कोदोहमित्यादिबन्ध, ज्ञा.मोदोहमित्यादिबन्ध परद्रव्याण्यात्मीकरोति, आत्मानमपि परद्रव्यं करोत्येवमात्मा तदायमज्ञानकर्ता, कश्चित्-कदाचित्-परभावस्य-पुद्गलपर्यायस्य न कर्ता, स्यात् ॥ १६ ॥ अथात्मनो व्यवहारिणं कर्तृत्वमपि व्युपदिशति—

अर्थ-ऐसे अज्ञानरूपी तथा ज्ञानरूपी आत्माहीकू करता संता आत्मा प्रगटपणै अपनेही भावका कर्ता है परमा-
वका कर्ता तौ कहंही-नाहीं है ॥

आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किं ।

परभावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणां ॥ १७ ॥

प. ध्या.
तरंगिणी

६४

सं० टी०—आत्मा-चिद्रूपः, ज्ञानं-बोधं, करोति स्वयं-ज्ञानमेवात्मा, आत्मज्ञानयोर्द्रव्यादेशादेकत्वात्, ज्ञानात्-बोधं विहाय अन्यत्-घटपटमण्डलकुटशकटादि किं करोति ? अपि तु न विदधात्येव । नन्वात्मनोऽकर्तृत्वे गृहमिदमात्मना कृतमित्यादि व्यवहारः कथमिति चेत् ? न, आत्मनः परभावस्याकर्तृत्वात् । आत्मा-जीवः, परभावस्य-परपर्यायस्य घटादेः कर्ता, व्यवहारिणां-व्यावहारिकपुरुषाणां, अयं-आत्मा कर्तृत्यादिलक्षणः, मोहः-विभ्रमः । ये खलु पुद्गलद्रव्याणां परिणामाः गोरसव्याप्तदधि-दुग्धमधुराम्लवत् पुद्गलद्रव्यव्याप्तत्वेन भवन्ते ज्ञानावरणादीनि भवन्ति तानि तदस्थगोरसाध्यक्ष इव न नाम करोति ज्ञानी ॥ १७ ॥ अथ साक्षेपं जीवस्य पुद्गलकर्तृत्वं प्रतिबध्नाति—

अर्थ—आत्मा ज्ञानस्वरूप है, सो आप ज्ञानही है, ज्ञानतैं अन्यक् कौनक् करै ? काहूक् न करै ॥ बहुरि परभावका कर्ता आत्मा है यह मानना तथा कहना है सो व्यवहारी जीवनि का मोह है अज्ञान है ॥

जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म नैव कस्तर्हि तत्कुरुत इत्यभिशंकयेव ।

एतर्हि तीव्रयमोहनिवर्हणाय संकीर्त्यते शृणुत पुद्गलकर्मकर्तृ ॥ १८ ॥

सं० टी०—यदि-ननु, जैनं प्रत्याक्षिपति कश्चित्-जीवः-आत्मा, पुद्गलकर्म-पुद्गलमयज्ञानावरणादि कर्म, नैव करोति-न निर्मापयति तर्हि तत् पुद्गलकर्म कः कर्ता कुरुते ? पुद्गलानां स्वयमचेतनत्वात्कर्तृत्वानुपपत्तेः, अतएव आत्मैव कर्ता लक्ष्यते दक्षैः, इति अनुना प्रकारेण अभिशंकया पूर्वपक्षशंकया, एव-निश्चयेन एतर्हि-इदानीं, संकीर्त्यते-निरूप्यते । किमर्थं ? तीव्रेत्यादि-तीव्र-यः-तीव्रतीव्रतरानुभागः स चासौ मोहश्च विभ्रमः, तस्य निवर्हणं-विनाशनं, तस्मै शृणुत-आकर्णयत, पुद्गलकर्म-पुद्गलात्मकं कर्म, द्रव्यभावरूपं कर्तृ-पुद्गलपर्यायाणां कर्तृ-निष्पादकं, आत्मा तु नैमित्तिको हेतुरस्तु आत्मना कृतमिति तु व्यवहारः राज्ञा देशे गुण-दोषौ कृतचित्वादिबत् योर्धेर्गुदे कृते राज्ञा कृतमित्यादिवद्वा ॥ १८ ॥ अथ पुद्गलपरिणामित्वं पूर्वपक्षक्षेपेण साक्षेपमाक्षिपति—

अर्थ—जो जीव पुद्गलकर्मक् नहीं करै है, तौ तिस पुद्गलकर्मक् कौन करै है ? ऐसी आशंका करिकै अर इस कर्ता-कर्मका तीव्रवेगरूप मोह अज्ञानके दूर करनेक्, पुद्गलकर्मका जो कर्ता है सो कहीये है । सो हे ज्ञानके इच्छुक पुरुष हो ! तुम सुणु ॥ १८ ॥

अंक

२

६४

स्थितेत्यविघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।
तस्यां स्थितायां स करोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता ॥ १९ ॥

सं० टी०—खलु-इति वितर्कं इति-पूर्वपक्षप्रकारेण, ननु पुद्गलद्रव्यं स्वयमवद्धं सज्जीवे कर्मभावेन न परिणमते तस्य सर्वथैकस्वभावत्वात् इति चेन्न, अपरिणामिनो नित्यस्यार्थक्रियाकारित्वविरोधात् । अर्थक्रिया च क्रमयोगपद्याभ्यां व्याप्ता ते च नित्यान्निवर्तमाने स्वव्याप्यामर्थक्रियामादायापि निवर्तते, सापि स्वव्याप्यं सत्त्वमादाय निवर्तते जीवस्याबंधे च संसाराभावात्, इति युक्त्या सांख्यवादिना कूटस्थनित्यवादिना विघ्नं कर्तुं न शक्यते वस्तुस्वभावस्य निषेद्धुमशक्यत्वात् ज्वलनौष्ण्यवत् । नन्वात्मा पुद्गलद्रव्यं कर्मत्वेन परिणमयति ततो न संसाराभावः, इति चेत् तर्ह्यात्मा स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा तत्परिणमयेत् ? न तावत्प्राक्तनः पक्षः कक्षीकर्तव्यः प्रेक्षादक्षैः, अपरिणममानस्य तस्य परेण परिणमयितुमशक्यत्वात्, नहि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते । अथोत्तरः पक्षः, तदा तस्य स्वयमेव परिणमनात् परापेक्षणायोगाच्च । तस्य परिणामशक्तौ, स्थितायां व्यवस्थितायां, सोऽयं पुद्गलः, आत्मनः स्वरूपस्य, भावं-परिणामं, करोति-निष्पादयति, तस्य-भावस्य, स एव पुद्गल एव कर्ता-कारकः, नान्यः ॥ १९ ॥ अथ सांख्यवादिनं प्रति जीवस्य नित्यत्वं निरस्यति—

अर्थ-ऐसैं उक्तप्रकारकरि पुद्गलद्रव्यकै परिणामशक्ति स्वभावभूत निर्विघ्नसिद्ध भई ठहरी । ताकूं ठहरते संते सो पुद्गलद्रव्य जिस भावकूं आपकै करै है, ताका सो पुद्गलद्रव्यही कर्ता है ॥ भावार्थ-सर्वद्रव्यनिकै परिणामस्वभावपणा सिद्ध है तातैं जाका भावका जोही कर्ता है । सो पुद्गलद्रव्यमी जिस भावकूं आपकै करै है, ताका सोही कर्ता है ॥

स्थितेति जीवस्य निरंतरा या स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।
तस्यां स्थितायां स करोति भावं यं स्वस्य तस्यैव भवेत्स कर्ता ॥ २० ॥

सं० टी०—नन्वपरिणामी जीवस्तदा कूटस्थत्वादकारकः स्यात् यदि सोऽस्त्वकारको विक्रियश्चेति चेन्न, प्रमाणादीनामकर्तृकत्वात्तत्फलाभावप्रसंगात्, न ह्यकारकः कश्चित् प्रमाता, प्रमातृत्वाभावादात्मनोऽप्यभावः, गुणभावे हि गुणिनोप्यभावात् । ननु स्वयमवद्धः सन् क्रोधादिभावेन न परिणमते, इति कश्चित्सांख्यः, सोऽपि न विपश्चिद्वक्षः, तदपरिणामित्वे संसाराभावप्रसंगात् । यदि क्रोधादिसंयोगभावेन परिणमत्यसौ जपाजातरकसंयुक्तस्फटिकवदिति न संसाराभावः, इति चेत्तर्हि क्रोधा-

अर्थ-जीवकै अपने स्वभावहीतें भई ऐसी परिणामशक्ति है सो पूर्वोक्तप्रकार निर्विघ्न ठहरी । ताकूं ठहरते संते सो जीव जिस भावकूं आपकै करै, ताहीका सो कर्ता होय है ॥ भावार्थ-जीवभी परिणामी है, सो आप जिसभावरूप परिणमै ताका कर्ता होय है ॥

सं० टी०—ज्ञानिनः पुंसः, ज्ञानमय एव-बोधनिर्वृत्त एव-कुतः-कस्माद्देतोः ? भवेत्-स्यात्, पुनः अन्यो भावः कुतो न स्यात् । अज्ञानिनः-ज्ञानत्यक्तस्य तु अयं प्रसिद्धो ममत्वादिलक्षणः सर्वैः-समस्तः, अज्ञानमयः-अज्ञाननिर्वृत्तो भावः कुतो हेतोर्भवेत्, न पुनरन्यः-ज्ञानादिलक्षणः ॥ २१ ॥

ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृत्ताः सर्वे भावा भवंति हि ।
सर्वेऽप्यज्ञाननिर्वृत्ता भवंत्यज्ञानिनस्तु ते ॥ २२ ॥

सं० टी०—हीति-यस्मात् कारणात् ज्ञानिनः-पुंसः, सर्वे-निखिलाः, भावाः-परिणामाः, ज्ञाननिर्वृत्ताः-ज्ञाननिष्पन्नाः,

भवन्ति जायन्ते, ज्ञानाद् ज्ञाननिर्वृत्ता एव भावाः, यथा जावूनदजातितो जावूनदपात्रकुंडलादयः । तु-पुनः, अज्ञानिनः पुंसः, ते प्रसिद्धाः अहंकारादयः, सर्वेऽपि-समस्ता अपि अज्ञाननिर्वृत्ताः ये-अज्ञानमया एव भवन्ति जायन्ते यथा कालायसमया-ज्ञावात् कालायसपात्रबलयादयः, तथाऽज्ञानतस्तु अज्ञाननिर्वृत्ता एव भावाः, तथा चोक्तं—

द्वेताद् द्वैतमद्वैतादद्वैतं खलु जायते । लोहात्लोहमयं पात्रं हेम्नो हेममयं यथा ॥ इति

॥ २२ ॥ अज्ञानत एव कर्मणां बंधमिति प्रतिजानीते—

अर्थ-ज्ञानीकैः सर्वही भाव हैं ते ज्ञानकरि निपजै हैं । बहुरि अज्ञानीकै जे सर्वही भाव हैं ते अज्ञानकरि निपजै हैं ॥

अज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भूमिकां ।

द्रव्यकर्मनिमित्तानां भावानामेति हेतुतां ॥ २३ ॥

सं० टी०—अज्ञानी-ज्ञानच्युतः पुमान्, एति प्राप्नोति, कां ? हेतुतां-कारणतां, केषां द्रव्येत्यादि-द्रव्यकर्मणां ज्ञानावरणा-दीनां निमित्तानि-कारणानि तेषां भावानां पर्यायाणां-मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगप्रमादादिरूपाणां, किंत्वा ? व्याप्य-प्राप्य, कां ? भूमिकां स्थानं, केषां ? अज्ञानमयभावानां-मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगलक्षणानां ॥ २३ ॥ अथानयपक्षपाते सुखमावेदयति-अर्थ-अज्ञानी है सो अज्ञानमय अपने भाव, तिनिकी भूमिकाकूं व्याप्यकरि आगामी द्रव्यकर्मकूं कारण जे अज्ञानादिक भाव, तिनिका हेतुपणाकूं प्राप्त होय है ॥

य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यं ।

विकल्पजालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिबन्ति ॥ २४ ॥

सं० टी०—य एव योगिनः, निवसन्ति-तिष्ठति, नित्यं-निरंतरं-आजन्मपर्यन्तं, किंभूताः संतः ? स्वरूपगुप्ताः-स्वरूपे-निजचि-द्रूपे गुप्तिगोपनं येषां ते 'अभ्रादिभ्यः' इति जैनैर्द्रष्टृष्वेणास्यर्थे अः, किंत्वा ? मुक्त्वा-हित्वा, कं ? नयपक्षपातं-नयानां-अपि कर्म बद्धमवदं चेत्यादिरूपाणां नयेषु वा पक्षपातः-ममत्वाभिनिवेशस्तं, त एव पुरुषाः, नयं मुक्त्वा पिबन्ति-पानं कुर्वन्ति आस्वा-दयन्तीत्यर्थः, साक्षात्-प्रत्यक्षं, किं ? अमृतं-न भ्रियते येन परात्मध्यानेन तदमृतं परमात्मध्यातुमुक्तिनिवासित्वेन मरणनि-वर्हकत्वात्, किंभूताः संतः ? विकल्पेत्यादिः विकल्पानां जालं-समूहः, तेन च्युतं-रहितं, शान्तं-उपशमं प्राप्तं, चित्तं-मानसं येषां ते ॥ २४ ॥ अथ बद्धमूढरक्तदुष्टकवितरादिनयविभागं जेगीयते—

अर्थ-जे पुरुष नयका पक्षपातकू छोडि अपने स्वरूपविषैं गुप्त होय निरंतर वसैं हैं, तेही पुरुष विकल्पके जालतैं रहित शांत भया है चित्त जिनिका ऐसे भये संते साक्षात् अमृतकू पीवैं हैं ॥ भावार्थ-जेंतें कइ पक्षपात रहै तेवैं चित्तका क्षोभ मिटै नाहीं, जब सर्वनयका पक्षपात मिटि जाय, तब वीतरागदशा होय स्वरूपकी श्रद्धा निर्विकल्प होय अरु स्वरूपविषैं प्रवृत्ति होय है ॥ अब नयपक्षकू प्रगटकरि कहैं हैं, अरु तिसकू छोडै है सो तत्त्वज्ञानी है स्वरूपकू पावै है' ऐसा अर्थके कलशरूप वीस काव्य कहैं हैं-

एकस्य बद्धो न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्राविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ २५ ॥

सं० टी०-एकस्य व्यावहारिकनयस्य पयायार्थिकसंज्ञकस्य नयस्याभिप्रायेणात्मा बद्धः कर्ममिर्निबद्धः, तथा तेनैव प्रकारेण, परस्य निश्चयनयस्य द्रव्यार्थिकसंज्ञकस्य नयस्याभिप्रायेणात्मा न बद्धः कर्मभिः, इति-अमुना प्रकारेण, चित्ति-चिद्रूपे, द्वयोः-उभयोर्नययोः-द्रव्यपर्यायार्थिकयोः, द्वौ-उभौ. पक्षपातौ अभिनिवेशौ स्तः, यः-कश्चित्, तत्त्ववेदी-परमार्थवेत्ता सन्, च्युतपक्षपातः-बद्धेतरयोर्नययोः पक्षपातरहितः भवतीत्याध्याहार्यं, तस्य-तत्त्ववेदिनः, खलु इति नियमेन, नित्यं-निरंतरं, चित्त चैतन्यं, चिदेव-ज्ञानस्वरूपमेव, अस्ति-भवति, साक्षात्केवलज्ञानी भवतीति यावत् ॥ २५ ॥

अर्थ-यहू चिन्मात्र जीव है सो एकनयका तौ कर्मकरि बंध्या है ऐसा पक्ष है । बहुरि दूसरे नयका कर्मकरि नाहीं बंध्या है ऐसा पक्ष है । ऐसे दोऊही नयके दोऊ पक्ष हैं । सो ऐसे दोऊ नयका जाकैं पक्षपात है सो तौ तत्त्ववेदी नाहीं है । बहुरि जो तत्त्ववेदी है, तत्त्वका स्वरूप जाननेवाला है, सो पक्षपातरहित है । तिस पुरुषका जो चिन्मात्र आत्मा है सो चिन्मात्र ही है । यामैं पक्षपातकरि कल्पना नाहीं करै है ॥ भावार्थ-इहां शुद्धनयकू प्रधानकरि कथन है । तहां जीवनामा पदार्थकू शुद्ध नित्य अभेद चैतन्यमात्र स्थापि कर कहे हैं, जो इस शुद्धनयकाभी जो पक्षपात करेगा, सो भी तिस स्वरूपका स्वादकू नाहीं पावेगा । अशुद्धपक्षकू तौ गौणकरि कहतेही आवैं हैं । अरु कोई शुद्धनयकाभी जो पक्षपात करेगा, तौ पक्षका राग न मिटेगा । तब वीतरागता नाहीं होयगी । तातैं पक्षपातकू छोडि चिन्मात्रस्वरूपविषैं लीन भये समयसार पावै है । अरु चैतन्यके परिणाम परनिमित्ततैं अनेक होय हैं । तिनि सर्वनिक्कू गौण कहतेही आवैं

हैं। तातैं सर्वपक्ष छोड़ि शुद्धस्वरूपका श्रद्धान करि पीछे स्वरूपविषैं प्रवृत्तिरूप चारित्र भये वीतरागदशा करना योग्य हैं ॥ अब जैसे बद्ध अवद्धपक्ष छुड़ाई तैसेही अन्यपक्षकू प्रगट कहिकरि छुड़ावै हैं-

एकस्य मूढो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ २६ ॥

अर्थ-एकनयके तौ जीव मूढ हैं मोही हैं, बहुरि दूसरे नयके मूढ नहीं हैं यह पक्ष है। ऐसे ये दोऊही चैतन्य-विषैं पक्षपात हैं। बहुरि जो तत्त्ववेदी हैं सो पक्षपातरहित हैं, ताका चित् है सो चित्ही है, मोही अमोही नहीं हैं ॥

एकस्य रक्तो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ २७ ॥

अर्थ-एकनयके तौ यह जीव रक्त कहिये रागी हैं ऐसा पक्ष है, बहुरि दूसरे नयके रक्त नहीं हैं ऐसा पक्षपात है। सो ए दोऊही चैतन्यविषैं नयके पक्षपात हैं ॥ बहुरि जो तत्त्ववेदी हैं सो पक्षपातरहित हैं, ताकै पक्षपात नहीं है, ताकै जो चित् है सो चित् ही है ॥

एकस्य दुष्टो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ २८ ॥

एकस्य कर्ता न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ २९ ॥

एकस्य भोक्ता न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३० ॥

एकस्य जीवो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३१ ॥
 एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३२ ॥
 एकस्य हेतुर्न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३३ ॥
 एकस्य कार्यं न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३४ ॥
 एकस्य भावो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३५ ॥
 एकस्य चैको न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३६ ॥
 एकस्य सांतो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३७ ॥
 एकस्य नित्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३८ ॥
 एकस्य वाच्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३९ ॥

एकस्य नाना न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ४० ॥

एकस्य चेत्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ४१ ॥

एकस्य देश्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ४२ ॥

एकस्य वेद्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ४३ ॥

एकस्य भावो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ४४ ॥

सं० टी०—पूर्ववद् व्याख्येयानि सूत्रस्केतरादिपदपरिवर्तनेन ॥ २६-४४ ॥ अथ नयातिक्रमेण स्वानुभूतिमुपदर्शयति—

अर्थ—एक नयकै तौ दुष्ट कहिये द्वेषी है, बहुरि दूसरे नयके दुष्ट नहीं है । ऐसैं ए चैतन्यविषैं दोऊ नयके दोय पक्षपात हैं ॥ एक नयके कर्ता है, दूसरे नयके कर्ता नहीं है । ए ऐसे चैतन्यविषैं दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके भोक्ता है, दूसरे नयके भोक्ता नहीं है । ए चैतन्यविषैं दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं, एक नयके जीव है, दूसरे नयके जीव नहीं है । ए चैतन्यविषैं दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके सूक्ष्म है, दूसरे नयके सूक्ष्म नहीं । ऐसे ए चैतन्यविषैं दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके हेतु है, दूसरे नयके हेतु नहीं है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषैं दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके कार्य है, दूसरे नयके कार्य नहीं । ए दोऊ नयके चैतन्यविषैं दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके भावरूप है दूसरे नयके अभावरूप है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषैं दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके एक है, दूसरे नयके अनेक है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषैं दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके सांत कहिये अंतसहित है, दूसरे नयके अंतसहित

नाहीं है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषैं दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके नित्य है, दूसरे नयके अनित्य है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषैं दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके वाच्य कहिये वचनकरि कहनेमें आवै है, दूसरे नयके वचनगोचर नाही है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषैं दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके जानने योग्य है, दूसरेके चितवनेयोग्य नाही है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषैं दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके दृश्य कहिये देखनेयोग्य है, दूसरेके देखनेमें नाही आवै है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषैं दोऊ पक्षपात हैं ॥ एकनयके वेद्य कहिये वेदनेयोग्य है, दूसरेके वेदनेमें न आवै है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषैं दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके भात कहिये वर्तमानप्रत्यक्ष है, दूसरेके नाही है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषैं दोऊ पक्षपात हैं ॥ ऐसैं चैतन्यसामान्यविषैं ए सर्व पक्षपात हैं ॥ बहुरि तत्त्ववेदी है सो स्वरूपकूँ यथार्थ अनुभवन करनेवाला है । ताका चिन्मात्रभाव है सो चिन्मात्रही है पक्षपातसं रहित है ॥ भावार्थ-जीवके परनिमित्ततैं अनेक परिणाम हैं, तथा यामैं साधारण अनेक धर्म हैं । तथापि असाधारणधर्म चित्स्वभाव है सोही सामान्यभावकरि शुद्धनयका विषय है, तिसहीकूँ प्रधानकरि कथन है, सो याके साक्षात् अनुभवके अर्थि ऐसा कहा है, जो यामैं नयनिके अनेक पक्षपात उपजै हैं बद्ध अवद्ध, मूढ अमूढ, रागी विरागी, द्वेपी अद्वेपी, कर्ता अकर्ता, भोक्ता अभोक्ता, जीव अजीव, सूक्ष्म स्थूल कारण अकारण, कार्य अकार्य, भाव अभाव, एक अनेक, सांत असांत, नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य, नाना अनाना, चेत्य अचेत्य, दृश्य अदृश्य, वेद्य अवेद्य, भात अभात, इत्यादि नयनिके पक्षपात हैं ॥ सो तत्त्वका अनुभव करनेवाला पक्षपात नाही करै है । नयनिकूँ तौ यथायोग्य विवक्षातैं साथै है । अर चैतन्यकूँ चेतनमात्रही अनुभवन करै है ॥ इसही अर्थका संक्षेपकरि काव्य कहै हैं—

स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजालामेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षां ।

अंतर्वहिःसमरसैकरसस्वभावं स्वं भावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रं ॥ ४५ ॥

सं० टी०—एकं, स्वं-आत्मीयं, भावं-स्वभावं, अनुभूतिमात्रं-अनुभवमेव, उपयाति-प्राप्नोति, किंभूतं स्वं ? अंतरित्यादिः—अंतः-अभ्यंतरे, वहिः-बाह्ये, यः समरसः-साम्यरसः, स एव एकः-अद्वितीयः, आस्वाद्यमानरसस्वभावः-स्वरूपं यस्य तत् किं कृत्वा ? एवं-उक्तविंशतिपद्योक्तनयप्रकारेण नयपक्षकक्षां-नयपक्षांगीकारं, व्यतीत्य-हिंवा, किं भूतां ? स्वेच्छेत्यादिः-स्वे-

एक-अद्वितीयं, कया ? चिदित्यादि-चिदेव स्वभावो यस्य स चित्स्वभावः-आत्मा, तस्य भरः-अतिशयः-प्रतिक्षणं त्रिलक्षणो-
पादानलक्षणः तेन भाविताः-निष्पादिताः, भावाभावभावाः-भूयत इति भाव उत्पादः, अभावः-पूर्वपर्यायः, भवनं भावः द्रव्य-
रूपेण ध्रौव्यता, द्वंद्वः, तेषां परमार्थता-सत्यता-एकार्थता तथा, किंलुत्वा ? अपास्य-छित्त्वा, कां ? बंधपद्धति-कर्मबंधधेर्णां,
समस्तां-निखिलां, प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशरूपां ॥ ४७ ॥ अथ समयसारं पापटीति—

अर्थ-मैं जू हूँ तत्त्वका जाननेवाला सो समयसार जो परमात्मा ताही अनभवूं हूं। कैसा है समयसार ? चैतन्यस्व-
भावका भर कहिये पुंज, ताकरि भया है भाव अभावस्वरूप जो एकभावरूप परमार्थ तिसपणाकरि एक है। भावार्थ-
परमार्थकरि विधिप्रतिषेधका विकल्प जामें नाहीं है। बहुरि पहलै कहा करी अनुभवूं हूं ? समस्तही जो बंधकी पद्धति
कहिये परपाटी, ताकूं, दूर करिकै। भावार्थ-परद्रव्यके कर्ता कर्म भावकरि बंधकी परपाटी चाले थी, ताकूं पहलै दूरी
करि समयसारकूं अनुभवूं हैं। बहुरि कैसा है ? अपार है, जाके केवलज्ञानादिगुणका पार नाहीं है ॥ आगै ऐसा नियम
करि ठहरावै हैं जो पक्षतैं अतिक्रांत दूरिवर्त्ती ही समयसार है—

विशेष-संस्कृतटीकाकारने इस श्लोकके पूर्वार्धभागका अर्थ यह किया है कि आत्मामें प्रतिसमय उत्पाद व्यय और ध्रौव्य
अवस्था हुआ करती है इसलिये इसरूपसे वह अनेक कहा जा सकता है परंतु ये तीनों अवस्था परमार्थस्वरूप हैं आत्मामें ही इन
अवस्थाओंकी उथल पुथल हुआ करती है इसलिये उत्पाद व्यय और ध्रौव्य स्वरूप होनेपर भी यह आत्मा एक स्वरूप ही हैं।
परंतु जयचंद्रजीका अर्थ इससे भिन्न है ॥ ४७ ॥

आक्रामन्नविकल्पभावमचलं पक्षैर्नयानां विना

सारो यः समयस्य भाति निभृतैरास्वाद्यमानः स्वयं ।

विज्ञानैकरसः स एष भगवान् पुण्यः पुराणः पुमान्

ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किंचनैकोप्ययं ॥ ४८ ॥

सं० टी०—यः समयस्य-पदार्थस्य मध्ये सारः-उत्कृष्टः आत्मेत्यर्थः, स्वयं-परप्रकाशाद्यभावेन, भाति-शोभते, नयानां
ब्रह्ममूढादीनां पक्षैः-अंगीकारैः, विना-अंतरेण, निभृतैः-निश्चलैः, एकाग्रतागतैर्योगिभिः, आस्वाद्यमानः-ध्यानविषयीक्रियमाणः

अचलं-निश्चलं यथा भवति तथा, अथवा-अविकल्पभावस्य विशेषः (?) अविकल्पभावं-विकल्परहितभावं, आश्रामन्-स्वीकुर्वन्, पुनः किंभूतः? विज्ञानैकरसः-विज्ञानस्य-विशिष्टबोधस्य, एकरसः, यः सः, पुमान्-आत्मा, भगवान्-ज्ञानी, पुण्यः प्रशस्तः, पवित्रो वा पुराणः-चिरंतनकालीनः-पुरातन इत्यर्थः, अयं-आत्मा, ज्ञानं-बोधः, ज्ञानव्यतिरेकेण तस्यानुपलभ्यमानत्वात्, अपि- पुनः, अयं, दर्शनं-सत्तालोचनमात्रं, सम्यक्त्वं वा आत्मैव, अथवा किं बहुना? विकल्पेन किं साध्यं? न किमपि, यत्किंचन चारित्रं सौख्यं किंचित् एकोपि-अद्वितीय आत्मव-आत्मव्यतिरेकेण तेषामनुपलभ्यमानत्वात् आत्मस्वरूपत्वाच्च स्वरूपस्वरूपिणोरेकत्वात् ॥ ४८ ॥ अथात्मनो गतानुगततां साधयति—

अर्थ—जो नयनिका पक्षविना निर्विकल्पभावकं प्राप्त होता, निश्चल जैसे होय तैसें समय कहिये आगम अथवा आत्मा, ताका सार है सो शोभै है । सो कैसा है ? जे निश्चितपुरुष हैं तिनिकरि स्वयं आस्वाद्यमान हैं, तिनिनैं अनुभवतैं जाणि लीया है ॥ सोही यह भगवान् विज्ञानही एकरस जाका ऐसा है, सो पवित्र पुराणपुरुष है, याकूं ज्ञान कहौ अथवा दर्शन कहौ अथवा किछु और नामकरि कहौ जो कछु है सो यह एकही है, नाना नाम कहावै है ॥ अव कहै हैं, जो यह आत्मा ज्ञानतैं च्युत भया था सो ज्ञानहीसूं आय मिलै है—

दूरं भूरिविकल्पजालगहने भ्राम्यन्निजौघाच्च्युतो
दूरादेव विवेकनिम्नगमनात्नीतो निजौघं बलात् ।
विज्ञानैकरसस्तदेकरासिनामात्मानमात्मा हर-
त्रात्मन्येव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत् ॥ ४९ ॥

सं० टी०—तदेकरासिनां-तस्मिन्, आत्मनि- एकः-अद्वितीयः, रसः, येषां तेषां योगिनां, अयं-प्रसिद्धः, आत्मा-चिद्रूपः, आत्मन्येव-स्वस्वरूप एव गमनागमनतां, आयाति-प्राप्नोति, सदा-निरंतरं, आत्मानं-स्वस्वरूपं, आहरन्-स्वीकुर्वन्, किंभूतः? विज्ञानैकरसः-विशिष्टबोधैकरसास्वादकः, निजौघात्-विज्ञानैकरससमूहात्, च्युतः-परिच्युतः सन् भूरीत्यादि-भूरिविकल्पानां जालं-समूहस्तदेव गहनं-वनं, अवगाहयितुमशक्यत्वात् तस्मिन्, दूरं-आत्मस्वरूपादनिकटं यथा भवति तथा भ्राम्यन्-भ्रमणं कुर्वन्, दूरादेव-स्वस्वरूपादसमीपत एव, बलात्-हठात्, बहिर्द्रव्यममत्वादिपरित्यागरूपात्, निजौघं-विज्ञानैकरससमूहं, नीतः-

प्राप्तः, कुतः ? विवेकनिष्पन्नगमनात्-विवेकः-परात्मनोर्भेदेन विवेचकत्वं, स एव निम्न-गभीरं, गमनं-गतिः, तस्मात्, बहिर्भ्रमन्-विकल्पे विवेकवशात् स्वस्वरूपे आयाति। किमिव ? तोयवत् यथा पानीयं स्वस्थाने गतानुगततां करोति निजौघाच्च्युतं वने भ्राम्यत्, निष्पन्नगमनविशेषनिजस्थानं प्राप्नोतीति, उक्तिलेशः ॥ ४९ ॥ अथ विकल्पस्वरूपं विकल्पयति-

अर्थ-यह आत्मा अपने विज्ञानघनस्वभावतै च्युत भया संता, प्रचुरविकल्पनिके जालके गहनघनमें अतिशयकरि भ्रमण करेथा, तिस भ्रमतेकू विवेकरूप नीचे मार्गके गमनकरि जलकीज्यौ अपना विज्ञानघनस्वभावविषै दूरतै आणि मिलाया। कैसा है ? जे विज्ञानका रसहीके एकरसीले हैं, तिनिकू एक विज्ञानरसस्वरूप ही है। सो ऐसा आत्मा अपने आत्मस्वभावही विषै समेटता संता जैसा बाह्य गया था तैसै ही अपने स्वभावविषै आय प्राप्त होय है ॥ भावार्थ-इहां जलका दृष्टांत है। जैसै जल है सो जलके निवासमेंसू कोई मार्गकरि बाह्य निसरै है सो वनमें अनेक जायगा भ्रमै, फेरि कोई नीचामार्गकरि ज्यौका त्यों अपना जलके निवासमें आय मिलै। तैसै आत्माभी अनेक विकल्पनिके मार्गकरि स्वभावतै च्युत भया भ्रमण करता संता कोई विवेक भेदज्ञानरूप नीचा मार्गकरि आपही आपकू खेचता संता, अपने स्वभाव विज्ञानघनविषै आय मिलै है ॥ अब कर्ताकर्म अधिकारकू पूर्ण कीया है, सो कर्ताकर्मका संक्षेप अर्थका कलशरूप श्लोक कहै हैं—

विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्म केवलं।

न जातु कर्तृकर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति ॥ ५० ॥

सं० टी०—परं-केवलं, विकल्पकः-परद्रव्ये जमेदमिति, अभिनिवेशो-विकल्पः स्वार्थे कप्रत्ययविधानात्, कर्ता-कर्मणां कर्तृत्वेन प्रतिभवति, केवलं-परं, विकल्पः कर्म, भावकर्मणां विकल्पस्वरूपत्वात् कर्महेतुत्वाद्वा विकल्पस्य कर्मत्वं कारणे कार्योपाचारात्, जातु-कदाचित्, सविकल्पस्य-देहिनः, कर्तृकर्मत्वं न नश्यति-न निरस्यति ॥५०॥ अथ जीवपुद्गलयोः कर्तृवेतृत्वं भिनस्ति-

अर्थ-विकल्प करनेवाला तौ केवल कर्त्ता है। बहुरि विकल्प है सो केवल कर्म है। अन्य किछु कर्ताकर्म नाहीं है, यातै जो विकल्पसहित है, ताका कर्ताकर्मपणा कदाचित् भी नष्ट नाही होय है ॥ भावार्थ-जहां ताई विकल्पभाव है, तहां ताई कर्ताकर्मभाव है। जिस काल विकल्पका अभाव होय, तिस काल कर्ताकर्मभावकामी अभाव होय है ॥ अब कहै हैं, जो करै है सो करैही है, जानै है सो जानैही है—

रेण व्यवस्थानात्, ज्ञप्तिः ज्ञातृता च पुनः, करोतिः कर्तृता च विभिन्नेष्वर्थस्वभावे, ततः परस्परं मिश्रस्वभावत्वात्, इति च स्थितं-इति सुप्रतिष्ठं-यो ज्ञाता चिद्रूपः स कर्ता न भवेदिति ॥ ५२ ॥ अथ कर्तृकर्मणोः परस्परमैक्यं निराचेकीयते—

अर्थ-ज्ञानरूप क्रिया है, सो तौ करनेरूप क्रियाविषै अंतरंगमें नाही भासै है । बहुरि करनेरूप क्रिया है, सो ज्ञानरूप क्रियाविषै अंतरंगमें नाहीं भासै है । तातैं ज्ञप्तिक्रिया अर करोतिक्रिया दोऊ भिन्न हैं । तातैं यह ठहरी जो ज्ञाता है सो कर्ता नाहीं है ॥ भावार्थ-जिसकाल ऐसे परिणमैं हैं, जो मैं परद्रव्यकूं करूं हौं, तिसकाल तौ तिस परिणमनक्रियाका कर्ताही है । बहुरि जिस काल ऐसा परिणमैं है, जो मैं परद्रव्यकूं जानूं हौं, तिसकाल तिस ज्ञाननक्रियारूप ज्ञाता ही है ॥ इहां कोई पूछे है, अविरतसम्यग्दृष्टि आदिके जेतैं चारित्रमोहका उदय है तेतैं कषायरूप परिणमैं है । तहां कर्ता कहिये कि नाहीं ? ॥ ताका समाधान-जो अविरतसम्यग्दृष्टिआदिके श्रद्धान ज्ञानमय परद्रव्यके स्वामीपणारूप कर्तापणाका अभिप्राय नाहीं, अर कषायरूप परिणमन है सो उदयकी बरजोरीसूं है, ताका यह ज्ञाता है ॥ तातैं अज्ञानसंबंधी कर्तापणा याकै नाहीं है । अर निमित्तकी बरजोरीका परिणमनका फल किंचित होय है । सो संसारका कारण नाहीं है । जैसैं दृक्षकी जड कटे पीछै किंचित्काल रहै तैसैं है ॥ फेरि दृढ करै हैं—

कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कर्तरि
द्वंद्वं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तृकर्मस्थितिः ।

ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थिति-

नैष्प(प)थ्ये वत नानटीति रभसान्मोहस्तथाप्येष किं ॥ ५३ ॥

सं० टी०—कर्मणि-ज्ञानावरणादिकर्मरूपपरिणतपुद्गलपर्याये, कर्ता-आत्मनः कर्तृत्वं, नास्ति-न विद्यते, तत् तस्मात् कर्मणि कर्तृत्वव्यवस्थानात् नियतं-निश्चितं । यदि कर्मणि कर्ता न तर्हि कर्तरि कर्म भविष्यति ? तन्निषेधार्थमाह-कर्मापि-ज्ञानावरणादिपरिणतपुद्गलपर्यायः, कर्तरि-आत्मनि, नास्ति-न विद्यते, यदि चेत् ? विप्रतिषिध्यते-निराक्रियते, किं ? द्वंद्वं-युग्मं, कर्तृकर्मरूपं, तदा-तर्हि कर्तृकर्मस्थितिः-कर्तृकर्मणोः आत्मा कर्ता पुद्गलपर्यायः कर्म इति व्यवस्था का नाम ? न कापि । इति अमुना प्रकारेण वस्तुस्थितिः-वस्तुव्यवस्था व्यक्ता-स्पष्टा, इति किं ? ज्ञातरि-आत्मनि, ज्ञाता-ज्ञातृस्वभावः, नान्यत्र न पुनः कर्तृस्वभावः, सदा-नि-

रंतरं कर्मणि-कर्मपर्यायपरिणतपुद्गले कर्म कर्मन्ति व्यपदेशः नान्यत्र शतरि, वत इति खेदे परस्परं तयोर्मिन्नत्वे घेदयत्याचार्यः
एष मोहः-ममत्वकारकमोहनीयं कर्म, तथापि-परस्परमात्मकर्मणोर्मिन्नत्वेऽपि रभसात्-शीघ्रं, नैष्यथ्ये-निर्गतः पंथा मार्गो यत्र
स्थाने तत् निष्पद्यं तस्य भावो नैष्यथ्यं तस्मिन् अमार्गस्थानत्वे इत्यर्थः किं कथं, नानदीति अतिशयेन नाटयति कर्मकर्तृविक-
ल्पावकाशे मोहः कथं कर्तृकर्मविकल्पान् कारयतीति यावत् ॥ ५३ ॥ अथ ज्ञानज्योतिर्जाज्वलीति—

अर्थ-कर्ता है सो तौ कर्मविषै निश्चयकरि नाहीं है । बहुरि कर्म है सो भी कर्ताविषै निश्चयकरि नाहीं है । ऐसैं
दोऊही परस्पर विशेषकरि प्रतिपेधिये, तब कर्ताकर्मकी कहा स्थिति होय ? नाहीं होय । तब वस्तुकी मर्यादा प्रगट व्य-
क्तरूप यह ठहरी, जो, ज्ञाता तौ सदा ज्ञानविषैही है । अर कर्म है सो सदा कर्मविषैही है । तौऊ यह मोह अज्ञान है, सो
नेपथ्यविषै कैसे नाचै है ? सो यह बड़ा खेद है ॥ नेपथ्य कहिये शांत ललित उदात्त धीर इनि च्यारि आभरणनि सहित जो
यह तत्त्वनिका नृत्य, ताविषै यह मोह कैसे नाचै है ? कर्ताकर्मभाव तौ नेपथ्यस्वरूप नृत्यका आभूषण नाहीं, ऐसैं खेदसहित
वचन आचार्यनै कछा है ॥ भावार्थ-कर्म तौ पुद्गल है, ताका कर्ता जीवकुं कहिये, तौ तिनि दोऊनिकै तौ बड़ा भेद
है, जीव तौ पुद्गलमें नाहीं अर पुद्गल जीवमें नाहीं । तब इनिके कर्तृकर्मभाव कैसा बनै ? तातैं जीव तौ ज्ञाता है, सो
ज्ञाताही है, पुद्गलका कर्ता नाही । बहुरि पुद्गलकर्म है सो कर्मही है । तहां आचार्य खेदकरि कछाहै-जो, ऐसैं प्रगट
मिन्नद्रव्य है, तौऊ अज्ञानीकै ए मोह कैसे नाचै है ? जो मैं तो कर्ता हूं अर यह पुद्गल मेरा कर्म है, यह बड़ा अज्ञान
है ॥ फेरि कहे हैं, जो ऐसैं मोह नाचै है, तो नाचो, वस्तुस्वरूप तौ जैसा है तैसाही तिष्ठै है—

विशेष—श्लोकमें 'नेपथ्य' और नैष्यथ्य दोनों पाठ मिलते हैं जिसमें पं० जयचंद्रजीने नेपथ्य पाठ रख रंगभूमि अर्थ किया है और
भट्टारक शुभचंद्रजीने नेपथ्यकी जगह नैष्यथ्य पाठ रख उसका अर्थ कुमार्ग किया है ॥ ५३ ॥

कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गलः पुद्गलोऽपि ।

ज्ञानज्योतिर्ज्वलितमचलं व्यक्तमंतस्तथोच्चैश्चिच्छक्तीनां निकरभरतोऽप्यंतगंभीरमेतत् ॥५४॥

सं० टी०—एतत् प्रत्यक्षं, ज्ञानज्योतिः-बोधमहः, तथा तेनैव प्रकारेण, उच्चैः-अतिशयेन, अंतः-अभ्यंतरे, उपलक्षणग्राह्यो-
ऽपि ज्वलितं-देदीप्यमानं जातं, कुतः ? चिच्छक्तीनां-ज्ञानाविभागप्रतिच्छेदानां, निकरमात्रः-निकरो द्विकवारानंतभावः, तस्य भरः
अतिशयः, तस्मात्, किंभूतः ? अचलं न चाल्यते यच्छक्तिः परैः पुद्गलादिभिः, इत्यचलं, पुनः कीदृशं ? व्यक्तं-स्पष्टं, समस्त

वस्तुप्रकाशकत्वात् पुनः अत्यंतगंभीर-अत्यर्थ-अतलस्पर्श, ज्ञानशक्तेरनंतत्वात् तथेति कथं? यथा कर्ता पुद्गलः कर्ता कर्मणां निष्पादकः, न भवति- न जायते अशुद्धं ज्ञानं निमित्तीकृत्य पुद्गलः कर्मणां कर्ता अथुना ज्ञानज्वलनात्तच्छुद्धं जातं तथा-यथा पुद्गलस्य कर्मकर्तृत्वेन निमित्तत्वं निमित्ताभावे नैमित्तिकस्याप्यभावात्। अपि पुनः कर्म ज्ञानावरणादिकर्म स्वरूपेण नैव निश्चयेन न व्यवतिष्ठते समर्थे विनाशके विनाश्यस्याव्यवस्थानात् प्रकाशे सति तमोवत्, च पुनः यथा येन प्रकारेण ज्ञानं कर्मकलंक-कलंकितं ज्ञानं ज्ञानं-निर्मलज्ञानं, भवति जायते अपि-पुनः, पुद्गलः-पुद्गलपरमाणुः, पुद्गल एव भवति न कर्मरूपेण परिणमति ॥५४॥

अर्थ-यह ज्ञानज्योति है सो अंतरंगविषै अतिशयकर अपनी चैतन्यशक्तीके समूहके भारतैं अत्यंत गंभीर, जाका थाह नाहीं, सो ऐसैं निश्चल व्यक्तरूप प्रगट भया। जैसे अज्ञानविषै आत्मा कर्ता था, सो तौ अव कर्त्ता न होय अर याके अज्ञानतैं पुद्गल कर्मरूप होय था सो अव कर्मरूप न होय, बहुरि जैसे ज्ञान तो ज्ञानरूपही होय अर पुद्गल है सो पुद्गलरूपही रहै, ऐसैं प्रगट भया। भावार्थ-आत्मा ज्ञानी होय तब ज्ञान तौ ज्ञानरूप ही परिणमै, पुद्गलकर्मका कर्ता न बने, बहुरि पुद्गल है सो पुद्गलरूपही रहै, कर्मरूप न परिणमै, ऐसैं आत्माकै ज्ञान यथार्थ भये दोऊ द्रव्यके परिणामके निमित्तनैमित्तिकभाव नाहीं होय है, ऐसा सम्यग्दृष्टिकै ज्ञान होय है ॥ ऐसैं जीव अर अजीव दोऊ कर्ता कर्मके वेषकार एक होय नृत्यके अखाडैमें प्रवेश कीया था, सो सम्यग्दृष्टिका ज्ञान यथार्थ देखनेवाला है, सो दोऊकूं न्यारे न्यारे ल-क्षणतैं दोय जानि लिये, तब वेष दूर करी, रंगभूमितैं बाह्य नीसरी गये। बहुरूपीका वेषका यह ही प्रवर्तन है-जो, देखनेवाला जेतैं पहिचाने नाहीं, तेतैं चेष्टा किया करै, अर यथार्थ पहिचानि ले, तब निजरूप प्रगट करी चेष्टा न करता बैठी रहै, तेसैं जानना ॥ ऐसैं कर्ताकर्म नामा दूसरा अधिकार पूर्ण भया ॥

जीव अनादि अज्ञान वसाय विकार उपाय वणै करता सो।

ताकरि बंधन आन तणूं फल ले सुख दुःख भवाश्रमवासो ॥

ज्ञान भये करता न वणै तब बंध न होय खुलै परपासो।

आतममाहि सदा सुविलास करै सिव पाय रहै निति थासो ॥

इति श्रीसमयसारपद्यस्याध्यात्मतरंगिण्यपरनामधेयस्य व्याख्यायां द्वितीयोऽंकः ॥ २ ॥

ऐसैं इस अध्यात्मतरंगिणीनामा टीकाकी वचनिकाविषै दूसरा कर्ताकर्मनामा अधिकार पूर्ण भया ॥ २ ॥

अथ पुण्यपापाधिकारः ॥ ३ ॥

पुण्य पाप दोऊ करम, बंधरूप दुर मानि । शुद्ध आत्मा जिन लखो, नमूं चरन हित जानि ॥

अब टीकाकारके वचन हैं ॥ तहां कर्म एकही प्रकार है, सो दोय जो पुण्यपाप रूप तिनिकरि प्रवेश करै है । जैसे नृत्यके अखाडेमें एकही पुरुष अपने दोय रूप दिखाय नाचै, ताकूं यथार्थज्ञानी पहिचानै, तब एकही जानै । तैसें सम्यग्दृष्टीका ज्ञान यथार्थ है । सो यद्यपि कर्म एकही है, सो पुण्य पाप भेदकरि दोय प्रकाररूप करि नाचै है, ताकूं एकरूप पहिचानि लै ॥ तिस ज्ञानकी महिमारूप इस अधिकारके आदिविषै काव्य कहै हैं—

जीयादमृतहिमांशुप्रणीतमध्यात्मविशदपद्यमिदं ।

शुभचंद्रदेवविवृतं सुकृतचयं कुंदकुंदपरं ॥ १ ॥

अथैकमेव द्विपात्रीभूय पुण्यपापरूपेण प्रविशति—

तदथ कर्म शुभाशुभभेदतो दितयतां गतमेक्यमुपानयन् ।

ग्लपितनिर्भरमोहरजा अयं स्वयमुदेत्यवबोधसुधाप्लवः ॥ १ ॥

सं० टी०—अथ-जीवाजीवयोः कर्तृकर्मत्वनिराकरणादनंतरं, अयं बोधसुधाप्लवः-ज्ञानामृतपूरः स्वयं-स्वत एव-कर्मनिरपेक्षत्वेन, उदयति-उदयं प्राप्नोति, किंभूतः ? ग्लपितेत्यादि-ग्लपितं-विनाशितं निर्भरं-निर्विशेषं भुवनं विभर्ति-धारयतीति निर्भरं समस्तमोहाकांतत्वात् मोह एव रजो धूलियेन सः, अन्योऽपि सुधाप्लवः रेणुं ग्लपयति इत्युपमोपमेययोः साम्यं, तत्-प्रसिद्धं कर्म ऐक्यं-एकतां, उपानयन्-कुर्वन्, किंभूतं तत् शुभाशुभभेदतः पुण्यप्रकृतिः शुभायुर्नामगोत्ररूपा, पापप्रकृतिः-धातिचतुष्काशुभायुर्नामगोत्ररूपा तयोर्भेदतः प्रमेदात्, दितयतां-द्विरूपतां गतं-प्राप्तं शुभाशुभभेदेन द्विधापि ज्ञाने भवतः, संसारदायकत्वात् सर्वं कर्मसदृशमित्येकमिति भावः ॥ १ ॥ अथ शुभाशुभकर्मणोर्दृष्टान्तेनैक्यमुरीकरोति पद्यद्वयेन—

अर्थ—अथ कहिये कर्ताकर्म अधिकारके अनंतर, यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर सम्यग्ज्ञानरूप चंद्रमा है, सो स्वयं आपै आप उदयकूं प्राप्त होय है । कैसा है तत् कहिये सो प्रसिद्ध कर्म है सो कर्म सामान्यकरि एकही प्रकार है । सो शुभ अर अशुभके भेदतैं दोयरूपपणाकूं प्राप्त भया है, ताकूं एकपणाकूं प्राप्त करता संता, उदय होय है । भावार्थ—अज्ञान-

तैं एक कर्म दोय प्रकार दीखै था, सो ज्ञान एकप्रकार दिखाय दिया । बहुरि कैसा है ज्ञान ? दूरी किया है अतिशय-
रूप मोहमयी रज जानैं, भावार्थ-ज्ञानविषैं मोहरूप रज लागि रह्या था, सो दूरी किया, तब यथार्थ ज्ञान भया । जैसे
चंद्रमाकै बादला, तथा पालाका पटल आढा आवै, तब यथार्थप्रकाश होय नाहीं, आवरण दूरी भये यथार्थ प्रकासै
तैसें जानना ॥ आगैं पुण्यपापका स्वरूपका दृष्टांतरूप कान्य कहै हैं—

एको दूरात्यजति मदिरां ब्राह्मणत्वाभिमानादन्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तयैव ।
द्रावप्येतौ युगपदुदरान्निर्गतौ शूद्रिकायाः शूद्रौ साक्षादपि च चरतो जातिभेदभ्रमेण ॥ २ ॥

सं० टी०—दृष्टांतं तावद् यकि-यथा एकः कश्चित्, सदाचरणः मदिरां-सुरां, दूरात्-आरात्-त्यजति-परिहरति, कुतः ?
ब्राह्मणत्वाभिमानात्-एवं 'ययं ब्राह्मणाः, ब्राह्मणैस्तु सुरा न पेया' ई इति विधाभिप्रायस्तस्मात्, अन्यः कश्चिदसदाचरणः
'अहं स्वयं शूद्रः' इति कृत्वा तथा-मदिरया, एव-निश्चयेन, नित्यं-निरंतरं, स्नाति-स्नानं करोति पानस्य का वार्ता ? अतिश-
यालंकारोयं, द्रावपि सदसच्चारिणौ, एतौ-ब्राह्मणशूद्रौ, साक्षात्-प्रत्यक्षं, शूद्रौ-अचरवणौ, शूद्रत्वमेतयोः, कथं ? यतः युगपत्-
सकृत्, शूद्रिकायाः-शूद्रभार्यायाः, उदरात्-जठरात्, निर्गतौ-निष्कांतौ, अथ च अनु च पश्चादित्यर्थः, जातिभेदभ्रमेण-जाते-
संतानस्य भेदः तस्य भ्रमः-भ्रान्तिः, तेन, एको वेत्यहं द्विजः, एको वेत्यहं शूद्रः, इत्यभिप्रायतः चरंतौ मित्राचारमाचरतः,
तथा एक पुत्रलनिष्पन्ने शुभाशुभकर्मणी एकं शुभं स्वर्गादिदयि अशुभमपरं नरकगत्यादिदयि, पुनः उभे बंधनहेतुके ॥ २ ॥

अर्थ—काहू शूद्री स्त्रीके उदरतैं युगपत् एकही काल दोय पुत्र निसरे जन्मे, तिनमें एक तौ ब्राह्मणके घर पल्या,
ताकै ब्राह्मणपनाका अभिमान भया जो मैं ब्राह्मण हौं, सो तिस अभिमानतैं मदिराकूं दूरीहीतैं छोडै है, स्पर्श भी नाही
है । बहुरि दूजा शूद्रहीके घर रह्यो, सो मैं आप शूद्र हौं ऐसैं मानि तिस मदिराकरि नित्य सौच करै है, शुचि माने
हैं । सो याका परमार्थ विचारिये तब दोऊही शूद्रीके पुत्र हैं जातैं दोऊ ही शूद्रीके उदरतैं जन्मे हैं सो साक्षात् शूद्र हैं ते
जाति भेदके भ्रमकरि प्रवर्तैं हैं, आचरण करै हैं । ऐसैं पुण्यपाप कर्म जानने, विभावपरिणतीतैं उपजै, दोऊही बंधरूप
हैं, प्रवृत्तिभेदकरि दोय दीखै हैं, परमार्थदृष्टि करि कर्म एकही जानने ॥

हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणां सदाप्यभेदान्नहि कर्मभेदः ।

तद् बंधमार्गाश्रितमेकमिष्टं स्वयं समस्तं खलु बंधहेतुः ॥ ३ ॥

सं० टी०—हीति-स्फुटं, कर्मभेदः-शुभाशुभप्रकृत्योर्भेदो न, कुतः? हेत्वित्यादि-हेतुः-कारणं, स्वभावः-स्वरूपं, अनुभवः-अनुभूतिः, आश्रयः, इन्द्रः, तेषां सदाप्यभेदात्-शुभाशुभयोः केवलाज्ञानमयहेतुत्वादेकत्वं, केवलपुद्गलमयहेतुत्वात् तयोः स्वभावाभेदः शुभोशुभो वा फलपाकः केवलपुद्गलमयः इत्यनुभवाभेदः, केवलपुद्गलमयबंधमार्गाश्रितत्वात् तयोर्भेदः, इतिचतुर्विधस्वभावाभेदादेकत्वं, तत्-तस्मात् चतुर्भिः प्रकारैरेकत्वसंभवात् एकं कर्म, इष्टं, पूर्वाचार्यैर्मतं कथितमित्यर्थः, स्वयं-स्वतः, खलु इति निश्चितं, समस्तं शुभाशुभं कर्म बंधहेतुः-चतुर्विधबंधानां कारणं, हेतुगमितविशेषणमिदं, पुनः किंभूतं? बंधमार्गाश्रितं-मोक्षबंधमार्गौ द्वौ तत्र बंधनदशासमाश्रितं ॥ ३ ॥ अथ सर्वस्यापि कर्मणो बंधहेतुत्वमुच्यते—

अर्थ—हेतु स्वभाव अनुभव आश्रय इति च्यारीनिके सदाही अभेदतै कर्मविषै भेद नाही । तातै बंधका मार्गकूं आश्रय करी कर्म एकही इष्ट किया है, मान्या है । जातै शुभरूप तथा अशुभरूप दोऊही आप स्वयं निश्चयतै बंधहीका कारण है ॥

कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद्वंधसाधनमुशंत्यविशेषात् ।

तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं शिवहेतुः ॥ ४ ॥

सं० टी०—यत्-यस्माद्धेतोः उच्यते-वदन्ति, प्रतिपादयन्तीत्यर्थं के? सर्वविदः-सर्वज्ञभट्टारकाः जिनेन्द्रा इत्यर्थः, किं? सर्वमपि समस्तमपि, कर्म-शुभाशुभं कर्म, बंधसाधनं-चतुर्विधकर्मबंधनकारणं, कुतः? अविशेषात्-शुभाशुभयोः कर्मबंधनकारणत्वाभेदात् तेन कारणेन, तत्-कर्म, सर्वमपि-समस्तमपि, शुभाशुभं प्रतिषिद्धं-निराकृतं, तर्हि किमाहृतं? ज्ञानमेव भेद बोध एव, शिवहेतुः शिवस्य-मोक्षस्य, हेतुः-कारणं, विहितं कथितं, परमागमकोविदैः ॥४॥ अथ कर्ममार्गनिराकरणे मोक्षावाप्तिं विचकयति—

अर्थ—सर्वज्ञदेव हैं ते, सर्वही कर्म, शुभ तथा अशुभकूं अविशेषतै बंधका कारण कहै हैं, तिसही कारणकरि सर्वही कर्म प्रतिषेध्या है । मोक्षका कारण तौ एक ज्ञानहीकं कहा है ॥ अब कहै हैं, जो कर्म सर्वही प्रतिषेध्या है, तौ मुनि हैं ते कौनके शरणे आश्रय मुनिपद पालेंगे? याके निर्वाहकूं काव्य कहै हैं—

निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृतदुरिते कर्मणि किल प्रवृत्ते नैष्कर्म्ये न खलु मुनयः संत्यशरणाः ।

तदा ज्ञाने (ते) ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं स्वयं विंदत्येते परमममृतं तत्र निरताः ॥ ५ ॥

सं० टी०—किल इति आगमोक्तौ, बलु इति निश्चितं मुनयः मननमात्रभावमात्रतया मुनयः यतीश्वराः, अशरणाः शरण्य-पथवर्जिताः, न संति-न जायंते, क सति सर्वस्मिन्-समस्ते, सुकृतदुरिते-शुभाशुभे कर्मणि प्रकृतौ, निषिद्धे-निवृत्ते सति, पुनः नैष्कर्म्य-कर्मणः निष्कांतं निष्कर्म, तस्य भावः नैष्कर्म्य, तस्मिन् प्रवृत्ते कर्मातीते पथि विवृण्मते सति, हीति-व्यक्तं तदा कर्मरौधादिसमये, एषां योगिनां, ज्ञानं भेदबोध एव, शरणं-आश्रयः, किंभूतं ज्ञानं ? ज्ञाने-चेतनास्वभावे, प्रतिचरितं-प्रवृत्तं-व्यावृत्तमित्यर्थः, एते-योगिनः, स्वयं-प्रयासमंतरेण, विंदन्ति-लभन्ते, किं ? परमं उत्कृष्टं, परा-उत्कृष्टा मा-ज्ञानाद्यतिशयलक्षणा लक्ष्मीर्यत्र तत्परममिति वा अमृतं-अपवर्गं, किंभूताः संतः ? तत्र-तस्मिन् ज्ञाते इति ज्ञाने इति पदमत्र ग्राह्यं वा निरताः-नि-शेषमासक्ताः संतः ॥ ५ ॥ अथ ज्ञानस्य शिवहेतुत्वं विध्यापयति—

अर्थ—सुकृत कहिये शुभ आचरणरूप कर्म, बहुरि दुरित कहिये अशुभ आचरणरूप कर्म, ऐसा सर्वही कर्मका निषेध करते संते, बहुरि नैष्कर्म्य कहिये कर्मरहित निवृत्ति अवस्थाकूं प्रवर्तते संते, मुनि हैं ते अशरण नहीं हैं । इहां ऐसी नहीं आशंका करनी-जो ए मुनिपद काहेकै आश्रय पालेंगे । जिसकाल निवृत्ति अवस्था प्रवृत्त, तिसकाल इनि मुनिके ज्ञानविषैं लीन भये संते परम उत्कृष्ट अमृतकूं आप स्वयं भोगवे हैं ॥ भावार्थ—सर्व कर्मका त्याग भये ज्ञान का बड़ा शरण है । तिस ज्ञानमें लीन भये सर्व आकुलतारहित परमानंदका भोगना होय है, याका स्वाद ज्ञानीही जानै है । अज्ञानी कपायी जीव कर्महीकूं सर्वस्व जानि तामें लीन है, ज्ञानानंदका स्वाद नहीं जानै है—

यदेतज्ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवनं शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति ।

अतोऽन्यद्वंधस्य स्वयमपि यतो बंध इति तत्ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितं ॥६॥

सं० टी०—ध्रुवं-निश्चितं, यत्-यस्मात्कारणात् एतत्-प्रसिद्धं, शिवस्य सर्वकल्याणरूपस्य मोक्षस्य, भवनं-गृहं स्थानमिति यावत् किंभूतं ? अचलं-निश्चलं-अनंतकालस्थायित्वात्, स इत्यध्याहारः, ज्ञानात्मा-ज्ञानमयात्मा, आभाति-चकास्ति-शोभते, अपि-पुनः यतः-यस्माद्धेतोः अयं-ज्ञानात्मा, स्वयं-स्वभावतः हेतुः-शिवस्य कारणं, तत्-तस्मात्-स्वयं शिवात्मकत्वात्, शिवहेतु-त्वाच्च, शिव इति कीर्तितः, तथा ऽज्ञानमभिधत्ते-यतः-यस्माद्धेतोः, अतः-ज्ञानात्मनः, अन्यत्-मिन्नं-अज्ञानात्मा, बंधस्य-कर्म-बंधस्य, भवनं आभाति, अपि-पुनः, स्वयं-स्वतः, बंधस्य हेतुरपि भवतीदं तत्-तस्मात् बंधात्मकत्वात्-बंधहेतुत्वाच्च बंध इति

अज्ञानात्मा बंध इति कीर्तितः, हीति स्फुटं ततः-तस्मात् कारणात्, स्वं-स्वकीयं, भवनं-प्रवर्तनं, ज्ञानात्मज्ञानस्वरूपं, विहितं-प्रतिपादितं, परमार्थपंडितैः किंभूतं ? अनुभूतिः-स्वस्यानुभवनं अनुभूतिः, अजहाल्लिगवृत्तिवात्पुल्लिगे ॥ ६ ॥ अथ ज्ञानस्य वृत्तत्वमनुवर्ण्यते—

अर्थ-जो यह ज्ञानस्वरूप आत्मा ध्रुव है सो जब निश्चल अपने ज्ञानस्वरूप होता सोहे है, सोही यह मोक्षका कारण है । जातैं आप स्वयमेव ही मोक्षस्वरूप है । बहुरि या सिवाय अन्य है सो बंधका कारण है । जातैं सो आप स्वयमेव बंधस्वरूप है, तातैं ज्ञानस्वरूप अपना होना सोही अनुभूति है, ऐसैं निश्चयतैं बंधमोक्षका हेतूका विधान किया है—

वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा ।

एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत् ॥ ७ ॥

सं० टी०—सदा-निरंतरं, वृत्तं-चारित्रं, ज्ञानस्वभावेन-रागादिपरिहरणलक्षणबोधस्थरूपेण, ज्ञानस्य-भेदबोधस्य, आत्मनो वा भवनं-प्रवर्तनं, अवस्थानं वा, स्वात्मनि स्थितिः-आत्मनि चारित्रमिति वचनात् । ननु ज्ञानचारित्रयोरेकत्वं कथं तयोः परस्परं मिश्रत्वात् ? इति चेत्सत्यं एकद्रव्यस्वभावत्वात्-एकद्रव्यं-आत्मद्रव्यं, ज्ञानचारित्रयोस्तस्य स्वभावत्वात् ज्ञानभवनतत्त्व-भावेन भवनात्, ज्ञानपूर्वकत्वाच्च तस्य, तत्-तस्माद्धेतोः, तदेव-निश्चयचारित्रमेव नान्यत् मोक्षहेतुः-मोक्षकारणं ॥ ७ ॥ अथान्या-मिमतक्रियाकांडस्य वृत्तत्वं निरुणद्धि—

वृत्तं कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं नहि ।

द्रव्यांतरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुर्न कर्म तत् ॥ ८ ॥

सं० टी०—कर्मस्वभावेन-प्रततपःप्रभृतिकर्म-क्रियाकांडं तत्स्वभावेन वृत्तं-चारित्रं ज्ञानस्य-बोधस्य, भवनं-प्रवर्तनं, अनु-चरणं न भवेत् ज्ञानभवनस्याभवनात्, कुतः ? द्रव्यांतरस्वभावत्वात् द्रव्यांतरस्य-आत्मद्रव्यादन्यद्रव्यस्य स्वभावः-स्वरूपं तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात् तत् क्रियाकांडं कर्म-आचरणं, मोक्षहेतुः, मोक्षस्य हेतुः-कारणं न भवेत् ॥ ८ ॥ अथ क्रियाकांडस्य मोक्ष-हेतुत्वं कुतो नेति जंजल्यते—

अर्थ-जो ज्ञानस्वभावकरि वर्तना ज्ञानका होना है सो ही मोक्षका कारण है । जातैं ज्ञानकैं एक आत्मद्रव्यका

स्वभावपणा है। बहुरि जो कर्मस्वभावकरि वर्तना है, सो ज्ञानका होना नाही, सो कर्मका वर्तना मोक्षका कारण नाही जातैं कर्मकै अन्यद्रव्यका स्वभावपणा है। भावार्थ—मोक्ष आत्माकै होय है, सो आत्माका स्वभावही मोक्षका कारण है॥ बहुरि कर्म है सो अन्यद्रव्य जो पुद्गलद्रव्य ताका स्वभाव है, सो आत्माकै मोक्षका कारण नाहीं होय है, यह निश्चय है॥७-८॥

मोक्षहेतुतिरोधानाद्वंधत्वात् स्वयमेव च ।

मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्तन्निषिध्यते ॥ ९ ॥

सं० टी०—तत्-क्रियाकांडं, निषिध्यते-निवार्यते, कुतः ? मोक्षेत्यादि-मोक्षस्य-मुक्तेः, हेतुः-कारणं-स्वात्मध्यानादि, तस्य तिरोधानं-अपवारणं, तस्मात् क्रियाकांडपरिणतस्य ध्यानानवकाशात्, स्वयमेव-स्वत एव, बंधत्वात्-कर्मबंधस्वभावत्वात्, च-पुनः, मोक्षेत्यादि-मोक्षस्य हेतुः-कारणं-शुद्धध्यानादिः तस्य तिरोभावं दधातीत्येवं शीलो भावः स्वभावो यस्य तस्य भाव-स्तत्त्वं तस्मात् शुभकर्मकारकपरिणामाविर्भावात् ॥ ९ ॥ अथ समस्तामपि कर्मतितिक्षां संलक्षयति—

अर्थ—कर्म है सो मोक्षके कारणका तिरोधान है-आच्छादन करनेवाला है अर आप स्वयमेव बंधस्वरूप है। बहुरि मोक्षका कारणका तिरोधायीभावपणा याकै है। ऐसैं तीन हेतुतैं सो कर्म निषेधिये है॥

संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मैव मोक्षार्थिना

संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा ।

सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनान्मोक्षस्य हेतुर्भव-

न्नैष्कर्म्यप्रतिबद्धमुद्धतरसं ज्ञानं स्वयं धावति ॥ १० ॥

सं० टी०—तदिदं-प्रसिद्धं, समस्तमपि-निखिलमपि, कर्म-ज्ञानावरणादि प्रकृतिः, संन्यस्तव्यं-त्याज्यमेव निश्चयेन, केन ? मोक्षार्थिना-कर्मणां मोचनं-मोक्षः, स एवार्थः प्रयोजनं पदार्थो वा यस्य स तेन किलेत्यागमोक्तौ, पुण्यस्य-शुभकर्मणः, का कथा-का वार्ता ? न कापि वा-अथवा पापस्य-अशुभकर्मणः का वार्ता ? क सति ? तत्र-कर्मणि, संन्यस्ते-त्यक्ते सति, पुनस्त-था सति ज्ञानं-भेदबोधः, स्वयं-स्वतः, धावति-शुद्ध्यति-शुद्धं भवति, उल्लसति वा धावु गतिशुद्धयोरेतस्य धातोः प्रयोगः, किभूतं ? उद्धतरसं-उत्कटस्वभावं, पुनः-नैष्कर्म्यप्रतिबद्धं-नैष्कर्म्येण कर्मातीतत्वेन, प्रतिबद्धं संबद्धं, पुनः-मोक्षस्य-मुक्तेः, हेतुः

कारणं भवत्-जायमानं, कुतः ? सम्यक्त्वेत्यादि-सम्यक्त्वं तत्त्वश्रद्धानं, आदिशब्दात् ज्ञानचारित्रादि स एव निजस्वभावः-
आत्मस्वरूपं तेन भवन्-आत्मस्वरूपेण जायमानत्वमित्यर्थः तस्मात् ॥ १० ॥ अथ कर्मणामभावे ज्ञानभाव इति प्ररूपयति—

अर्थ-मोक्षके अर्थी पुरुषकूं यह समस्त कर्मही त्यागने योग्य हैं, ऐसे तिस समस्तही कर्मके छोड़े संते पुण्य अथवा पापकी कहा कथा है ? कर्मसामान्यमें दोऊ आय गये । ऐसे समस्तकर्मका त्याग भये ज्ञान है सो सम्यक्त्व आदिक जो अपना स्वभाव, तिसरूप होनेतैं मोक्षका कारण होता संता कर्मरहित अवस्थातैं प्रतिबद्ध उद्धत है रस जाका ऐसा आपै आप दौड्या आपै है । भावार्थ-कर्मकौ पटक ज्ञान आपै आप अपना मोक्षका कारणस्वभावरूप भया संता प्र-
गट है, फेरि कौन रोके ? आगे आशंका उपजे है, जो अविरतसम्यग्दृष्टि आदिके जेतैं कर्मका उदय रहै, तेतैं ज्ञान मोक्षका कारण कैसें ? कर्म अर ज्ञान दोऊ लार कैसे रहैं ? ताका समाधानकूं काव्य कहै हैं—

यावत्पाकमुपैति कर्मविरतिज्ञानस्य सम्यङ् न सा कर्मज्ञानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न काचित्क्षतिः ।
किं त्वत्रापि समुलसत्यवशतो यत्कर्म बंधाय तन्मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः ॥ ११ ॥

सं० टी—यावत्पर्यंत सा-प्रसिद्धा, कर्मविरतिः-कर्मणां विरतिः-विरमणं, सम्यक्-यथोक्तं, पाकं-परिपूर्णतां न उपैति-न याति, तावत्पर्यंत कर्मैत्यादि-कर्म च ज्ञानं च कर्मज्ञाने तयोः समुच्चयः-समुदायः, विहित-कथितः, अपि-पुनः, तावत्-ज्ञानकर्ममेलापक-
पर्यंत काचित्क्षतिः-कर्मणां क्षयो न भवेत्, अपि-पुनः, किमु विशेषोऽस्ति ? अत्र-कर्मज्ञानसमुच्चययोर्मध्ये यत् कर्म तत् अव-
शतः-अवश्यंभावात् बंधाय कर्मबंधनकृते समुलसति-समुल्लासं गच्छति, विजृम्भत इति यावत्, पुनरत्रापि यदा एकमेव कर्म निर-
पेक्षं-केवलं यत्-ज्ञानं-बोधः, तत्, मोक्षाय-मुक्तये स्थितं-प्रतिष्ठं, किंभूतं ? परमं-उत्कृष्टं, स्वतः-स्वभावेन विमुक्तं कर्मभिः ॥ ११ ॥

अथ नयावलंबित्वमुपशाम्यति—

अर्थ-जेतैं कर्मका उदय है अर ज्ञानकी सम्यक् विरति नाहीं है तेतैं कर्मका अर ज्ञानका समुच्चय कहिये एकट्ठापणा भी कहा है, तेतैं यामै कछु हानि नाहीं है । इहां विशेष ऐसा-जो इस आत्माविषैं जो कर्मके उदयकी बरजोरीतैं आत्माके वशविना कर्म उदय होय है, सो तौ बंधकेही अर्थी हैं ॥ बहुरि मोक्षके अर्थि एक परमज्ञान है, सोही है । कैसा है ज्ञान ? कर्मतैं आपहीतैं रहित है, कर्मके करनेविषैं आपका स्वामीपणारूप कर्तापणाका भाव नाहीं है ॥ भावार्थ-जेतैं कर्म उदय है तेतैं कर्म तौ अपना कार्य करै है, अर तहांही ज्ञान है, सो अपना कार्य करै है, एक ही आत्मामैं ज्ञान अर कर्म दोऊ

एकदो रहनेमें भी विरोध नहीं है। मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञानके जैसे विरोध है, तैसे कर्मसामान्यके अर ज्ञानके विरोध नहीं है ॥ आगे कर्मका अर ज्ञानका नयविभाग दिखावे हैं—

मग्नाः कर्मनयावलंबनपरा ज्ञानं न जानन्ति ये

मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि सततं स्वच्छंदमंदोद्यमाः ।

विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवंतः स्वयं

ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यांति प्रमादस्य च ॥ १२ ॥

सं० टी०—मग्नाः भवार्णवे निमग्नाः, के ? कर्मत्यादिः कर्म व्रततपश्चरणादिक्रियाकांडं, तदेव नयः पक्षः कर्मणैव मोक्षसाध्यत्वात् इति पक्षः तस्य अवलंबनं अंगीकारः, तत्र परास्तपराः सावधानाः क्रियावादिन इत्यर्थः, तथाचोक्तं—

क्रियाश्च शतधाशीतिश्चतस्रोऽशीतिरक्रियाः । अज्ञाना सप्तपष्टिश्च द्वाविंशद्विनयाश्रिताः ॥ इति

कुतः ! यत्-यस्मादेतोः ते ज्ञानं-मेदबोधं, न जानन्ति-न विदन्ति, अपि-पुनः, ज्ञानेत्यादिः-ज्ञानं-बोधस्तदेव नयः, ज्ञानव्यतिरिक्तं न किंचिदस्ति यथा इष्टं चरेत् तिष्ठेदित्यादिः ज्ञानाद्वैतवादिपक्षः, ज्ञाने सति साध्यसिद्धिर्न तु तत्र ध्यानमिति वा पक्षः तमिच्छंतीत्येवं शीलाः, ज्ञाननयैषिणः, मग्ना भवार्णवे, कुतः ? यत्-यस्मादेतोः, अतीत्यादिः अति-स्वच्छंदेन-स्वेच्छाचारेण प्रमादमाद्यकरणे मंदः उद्यमः-उद्योगो येषां ते, स्वं ज्ञात्वा ध्याने मंदा इत्यर्थः, तर्हि के उन्मग्नाः ? ते-पुरुषाः, विश्वस्य-जगतः, उपरि तरन्ति-जगदतिशायिनो भवंतीति तात्पर्यं, ते के ? ये-पुरुषाः, जातु-कदाचित्, कर्मक्रियाकांडं न कुर्वन्ति-न विदधति, किंभूताः संतः ? स्वयं कालक्षेत्रादिनिरपेक्षत्वेन, सततं-प्रतिक्षणं, ज्ञानं-मेदविज्ञानं, भवंतः-अनुभवन्तः, बोधमयाः-जायमाना वा-च-पुनः, वशं-अधीनत्वं न यांति-न प्राप्नुवंति, कस्य-प्रमादस्य, सदा ज्ञानानुभवनं कर्मप्रमादपरिहरणं मोक्षार्थिन उक्तं ॥ १२ ॥ अथ ज्ञानज्योतिषो विजृम्भणं बंभणीति—

अर्थ—जे कोई कर्मनयके अवलंबनविषै तत्पर हैं, ताके पक्षपाती हैं, ते हूच जाते, जे ज्ञानकूं जानैही नाही बहुरि जे ज्ञाननयके इच्छक हैं पक्षपाती हैं, तेभी हूचे जाते, जे क्रियाकांडको छोडि स्वच्छंद होइ प्रमादी होय स्वरूपविषै मंद उद्यमी हैं। बहुरि जे आप निरंतर ज्ञानरूप होते कर्मकूं तौ नाही करै हैं अर प्रमादके वश नाही होय हैं स्वरूपमें उत्सा-

हवान हैं ते सर्वलोकके उपरि तरै हैं ॥ भावार्थ-इहां सर्वथा एकांत अभिप्रायका निषेध किया है, जातैं एकांतका अभि-
प्राय है, सोही मिथ्यादृष्टि है । तहां जे परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्माकूं तौ नाही जानै हैं अर व्यवहार-दर्शनज्ञानचारि-
त्ररूप क्रियाकांडके आडंबरहीकूं मोक्षका कारण जाणि, तिसहीविषैं तत्पर रहै हैं, ताका पक्षपात करै हैं यह कर्मनय है
याके पक्षपाती ज्ञानकूं तौ जानै नाही अर इस कर्मनयहीविषैं खेदखिन्न हैं ते संसारसमुद्रमें डूबै हैं ॥ बहुरि जे परमार्थ-
भूत आत्मस्वरूपकूं यथार्थ तो जान्या नाही अर मिथ्यादृष्टि सर्वथा एकांतिके उपदेशकरि तथा स्वयमेवही किहू अं-
तरंगविषै ज्ञानका स्वरूप मिथ्या कल्पि तिसविषैं पक्षपात करै हैं अर व्यवहारदर्शनज्ञानचारित्रका क्रियाकांडकूं निरर्थक
जानि छोडै हैं, ज्ञाननयके पक्षपाती हैं ते भी संसारसमुद्रमें डूबै हैं । जातैं बाह्यक्रियाकांडकूं छोडि स्वेच्छाचारी रहै हैं स्वरूपविषैं मंद उद्यमी रहै हैं तातैं जे पक्षपातका अभिप्राय छोडि निरंतर ज्ञानस्वरूप होतै कर्मकांडकूं छोडै हैं, अर निरं-
तर ज्ञानस्वरूपविषैं 'जेतैं न थाम्या जाय तेतैं' अशुभकर्मकूं छोडि स्वरूपका साधनरूप शुभकर्मकांडविषैं प्रवर्तैं हैं ते क-
र्मका नाश करि, संसारतैं निवृत्त होय हैं, ते सर्व लोकके उपरि वर्तैं हैं, ऐसा जानना ॥ आगे इस पुण्यपापाधिकारकूं
संपूर्णकरि अर ज्ञानकी महिमा करै हैं-

भेदोन्मादं भ्रमरसभरात्राटयत्पीतमोहं, मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन ।

हेलोन्मीलत्परमकलया सार्धमारब्धकेलि, ज्ञानज्योतिः कवलिततमः प्रोज्जजुंभे भरेण ॥१३॥

सं- टी०-भरेण-अतिशयेन, ज्ञानज्योतिः समस्ताखंडज्ञानज्योतिः प्रोज्जजुंभे रूपकालंकारोयं । पुनः-हेलोन्मीलत्-हेलया-लीलया,
उन्मीलत्-उत्प्रेकटयत्, पुनः आरब्धकेलि-आरब्धा-प्रारंभविषयीकृता केलिः-क्रीडा येन तत्, सार्ध-समं, कया ? परमकलया-
परमा-उत्कृष्टा सा चासौ कला च दर्शनाद्यंशः, मुक्तिकला वा तथा, किं कृत्वा ? बलेन-हठात्कारेण, ध्यानलक्षणेन, सकलमपि-
समस्तमपि, प्रकृत्यादिचतुःस्वभावमपि, तत्-प्रसिद्धं कर्म ज्ञानावरणादिप्रकृतिः, मूलोन्मूलं-मूलेन बुध्नेन, उन्मूलं-मूलतलनाशं
कृत्वा, किंभूतं ? भेदोन्मादं भेदेन पुण्यपापविशेषेण, उन्मादं-उन्मत्तं पुनः पीतमोहं-पीतः-पानविषयीकृतः मोहः-मोहनीयं कर्म
येन पुरुषेण तं प्राणिनं नाटयत्-भवरंगायनौ मनुष्यतिर्यगादिविशेषेण नृत्यं कारयत्, कुतः ? भ्रमरसभरात्-ममेवं, अहमस्ये-
त्यादि भ्रातिसवेणात् । अन्योऽपि नटः भ्रमणादिरसादपरं नाटयति इत्युक्तिः ॥ १३ ॥

अर्थ-ज्ञानज्योति है सो अतिशयकरि उदयकूं प्राप्त होता मया सर्वत्र फैल्या । कैसा है ? लीलामात्रकरि उषडी जो

अपनी परमकला केवलज्ञान, तिससहित आरंभी है क्रीडा जाने, इहां भावार्थ ऐसा, जो जेतें सम्यग्दृष्टि लब्धस्थ है तेतें तौ ताका ज्ञान परमकला जो केवलज्ञान, तिससहित शुद्धनयके बलतें परोक्षक्रीडा करै है बहुरि केवलज्ञान उपजै तब साक्षात् है ॥ बहुरि कैसा है ? प्राप्तिभूत किया है दूरी किया है अज्ञानरूप अंधकार जाने । सो यह ऐसा ज्ञानज्योति पहलै कहा करि प्रगट भया है ? पूर्वोक्त शुभ अशुभरूप समस्तकर्म, ताकुं अपना बल जो वीर्यशक्ति, ताकरि मूलतें उन्मूल कहिये उपाडिकरि । कैसा है यह कर्म ? पीया है मोह जाने । याहीतें भ्रमके रसके भारतें शुभ अशुभका भेदरूप उन्मादकू नचावता संता है । भावार्थ—ज्ञानज्योति है सो अपना प्रतिबंधक कर्म था सो भेदरूप होय नृत्य करे था, ज्ञानकू भुलावा दे था, ताकुं अपनी शक्तिकरि विगाडि आप अपना संपूर्ण रूपसहित प्रकाशरूप भया । इहां आशय ऐसा जानना, कर्म सामान्यकरि एकही है, तथापि शुभ अशुभ दोय भेदरूप स्वांग करी रंगभूमिमें प्रवेश किया था, ताकुं ज्ञान यथार्थ एक जान लिया, तब कर्म रंगभूमीतें निकसी गया, ज्ञान अपनी शक्तिकरि यथार्थप्रकाशरूप भया, ऐसैं जानना ॥ ऐसैं कर्म है सो नृत्यके अखाडेमें पुण्यपापरूपकरि दोय नृत्यकारिणी बनी नाचे था, सो ज्ञान यथार्थ जानी लिया—जो, कर्म एकही है, तब एकरूपकरि निकसि गया, नृत्य करता रह गया ॥

आश्रय कारण रूप सवादसुं भेद विचारि गिने दोऊ न्यारे ।

पुण्य रु पाप शुभाशुभभावनि बंध भये सुखदुःखकरारे ॥

ज्ञान भये दोऊ एक लपै बुध आश्रय आदि समान विचारे ।

बंधके कारण हैं दोउरूप इन्हैं तजि श्रीजिन मोक्ष पधारे ॥ १ ॥

इति श्रीसमयसारपद्यस्याध्यात्मतरंगिणीनामधेयस्य व्याख्यायां पुण्यपापैकत्वनिरूपकस्तृतीयोः ॥ ३ ॥

ऐसैं इस अध्यात्मतरंगिणीनामा टीकाकी वचनिकाविषै तीसरा पुण्यपाप नामा अधिकार पूर्ण भया ॥ ३ ॥

आस्रवाधिकारः ॥ ४ ॥

शुभचंद्रामृतचंद्रो भिनत्ति यत्तामसं सुतत्त्वेषु ।

पुण्येतरेषु च तद्धि न भिद्यते दीपचंद्राकैः ॥

शुभं-प्रशस्तं पुण्यादि चंद्रयति-आह्लादयति इति शुभचंद्रः स चासौ अमृतचंद्रश्च इति व्याख्यानं विधाय ।

अथास्रवमाश्रयति—

दोहा—द्रव्यास्रवतैः भिन्न है, भावास्रव करि नास ।

भये सिद्ध परमात्मा, नमूं तिनहि सुखआस ॥

अब इहां आस्रव प्रवेश करै हैं ॥ जैसे नृत्यके अखाड़ेमें नाचनेवाला स्वांग करी प्रवेश करै, तैसें इहां आस्रवका स्वांग है । तहां इस स्वांगकूं यथार्थ जाननेवाला सम्यग्ज्ञान है । ताकी महिमारूप मंगल करै हैं—

अथ महामदनिर्झरमंथरं, समररंगपरागतमास्रवं ।

अयमुदारगभीरमहोदयो, जयति दुर्जयबोधधनुर्धरः ॥ १ ॥

सं० टी०—अथ-पुण्यपापतत्त्वकथनादनंतरं, अयं-प्रसिद्धः दुर्जयबोधधनुर्धरः-दुःखेन जीयते इति दुर्जयः स चासौ बोधश्च ज्ञानं स एव धनुर्धरः-धानुष्कः, जयति, कं ? आस्रवं, आस्रवति कर्म येन स आस्रवस्तं निराकरोतीत्यर्थः, किंभूतः ? उदारेत्यादिः-उदारः-उत्कटः स चासौ गभीरश्च-अलब्धमध्यः, महानुदयो यस्य सः, किंभूतं तं ? महेत्यादिः महान्चासौ मदश्च-अहंकारस्तस्य निर्झरः-अतिशयः, तेन मंथरः-मेदुरः तं, पुनः कीदृशं ? समरेत्यादिः-समरः संग्रामस्तस्य रंगः-अंगणं, तत्र आगतः-समुपस्थितः तं, ज्ञानपराभवार्थमुपयुक्तमित्यर्थः ॥ १ ॥ अथ ज्ञाननिर्वृत्तं भावं समुत्साहयति—

अर्थ—अथ शब्द तौ मंगल तथा भारंभवाची हैं । सो इहांतें आगे कहै हैं । जो काहूकरि जीत्या न जाय ऐसा यह अनुभवगोचरज्ञानरूप सुभट धनुषधारी है, सो आस्रव है ताहि जीतै है । कैसा है ज्ञानरूप सुभट ? उदार कहिये अमर्यादरूप फैलता अर गंभीर कहिये जाका छद्मस्थ थाह न पावे ऐसा है महान् उदय जाका ॥ बहुरि आस्रव कैसा है ? महान् जो मद ताकरि अतिशयकरि भरथा मंथर है उन्मत्त है । बहुरि कैसा ? समररंग कहिये संग्रामभूमि ता-

विषय आया है ॥ भावार्थ—इहां नृत्यके अखाडेमें आश्रय प्रवेश किया, सो नृत्यमें अनेकरस वर्णन होय है, तातें रसवत् अलंकारकरि शान्तरसमें वीररस प्रधानकरि वर्णन किया है । जो ज्ञानरूप धनुषधारी आश्रयकू जीतै हैं, सो आश्रय सर्व जगतकू जीति मदनोन्मत्त भया संग्रामकी रंगभूमिमें आय खडा रह्या, तब ज्ञान यामूं भी बलवान् सुभट है, सो तत्काल जीतै हैं, अंतर्मुहूर्तमें कर्मका नाशकरि केवलज्ञान उपजावै है । ऐसा ज्ञानका सामर्थ्य है ॥

भावो रागद्वेषमोहैर्विना यो जीवस्य स्याज्ज्ञाननिर्वृत्त एव ।

रंधन् सर्वान् द्रव्यकर्मासूवौघानेषोऽभावः सर्वभावासूवाणां ॥ २ ॥

सं० टी०—एषः-कथ्यमानः, अभावः, स्याद्-भवेत्, केषां ? सर्वेत्यादिः-सर्वे च ते भावासूवाणाश्च रागद्वेषमोहाद्याः तेषां, एष कः ? यः, एष-निश्चयेन, जीवस्य-प्राणिनः, ज्ञाननिर्वृत्तः-ज्ञानमयः, भावः-चित्परिणामः, रागद्वेषमोहैः-रागः-रतिः, द्वेषः-अरतिः, मोहः-ममत्वं, द्वंद्वः, तैर्विना-अंतरेण, किं कुर्वन् ? रंधन्-निवारयन्, कान् ? सर्वान्-समस्तान्, द्रव्येत्यादिः-द्रव्यकर्माणां-ज्ञानावरणादिप्रकृतीनां, आसूवौघान्-मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगसमूहान् । रागद्वेषमोहानामिह स्वपरिणामनिमित्तत्वात् अजडत्वे सति चिदाभासत्वात् भावासूवत्त्वं, मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगानां पुद्गलपरिणामानां ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्मासूवणनिमित्तत्वाद् द्रव्यासूवत्त्वं ॥ २ ॥ अथ ज्ञानिनो निरासूवत्वं श्रद्दधीति—

अर्थ—जो जीवका रागद्वेषमोहविना भाव होय है, सो भाव ज्ञानहीकरि रचा हुआ है, सो यह भाव है सो सर्व द्रव्यासूवणिकूं रोकता संता है, तातें सर्वही भावासूवणिका अभाव कहिये ॥ भावार्थ—पूर्वोक्तही जानना ॥ इहां सर्व भावासूवणिका अभाव कहा सो संसारका कारण मिथ्यात्वही है तिस संबंधी रागादिकका अभाव भया, सो सर्व-भावासूवका अभाव भया ॥

भावासूवाभावमयं प्रपन्नो द्रव्यासूवेभ्यः स्वत एव भिन्नः ।

ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकभावो निरासूवो ज्ञायक एक एव ॥ ३ ॥

सं० टी०—अयं-ज्ञानी-भेदज्ञः, निरासूव एव-द्रव्यभावासूवेभ्यो निवृत्त एव, एकः-अद्वितीयः ज्ञायकः, किंभूतः ? सदा नित्यं, ज्ञानमयैकभावः-ज्ञानेन निर्वृत्तः ज्ञानमयः स एव एको भावः स्वभावो यस्य सः, किंभूतः ? भावासूवाभावः-भावासूवाणां-रागद्वेषा-

दीनां, अभावं प्रपन्नः प्राप्तः, यावत्पर्यंतं रागद्वेषास्तावन्न ज्ञायकत्वं अतः ज्ञायकत्वे सति रागद्वेषलक्षणभावात्तवाभावः, पुन-
स्तत एव स्वभावत एव, द्रव्यास्रवेभ्यः मिथ्यात्वादिभ्यो भिन्नः पृथग्भूतः, ये पूर्वमज्ञानेन मिथ्यात्वादयो द्रव्यास्रवा बद्धा-
स्ते ज्ञानिनो द्रव्यांतरभूता अचेतनपुद्गलपरिणामत्वात् पृथ्वीसमा अचेतनास्ते तु स्वतः कामेणशरीरेणैव संबद्धा नत्वात्मना,
अतः सिद्धः स्वभावतो ज्ञानिनो द्रव्यास्रवाभावः, बुद्धिपूर्वकरागद्वेषमोहरूपाश्रवभावाभावाभिराश्रव एव ॥ ३ ॥ अथ ज्ञानिनो
निरास्रवत्वं नियम्यते—

अर्थ—यह ज्ञानी है सो भावास्रवके अभावकूं तौ प्राप्त भया है । बहुरि द्रव्यास्रवनिर्ते स्वयमेवही भिन्न है जातें
ज्ञानी है, सो सदा ज्ञानमयीही है केवल एक भाव जाका ऐसा है, यातें निरास्रवही है, एक ज्ञायकही है । भावार्थ—
भावास्रव जे राग द्वेष मोह, तिनिका तौ ज्ञानीके अभाव भया । अर द्रव्यास्रव हैं ते पुद्गलपरिणाम हैं, तिनतें सदाही
स्वयमेव ही भिन्न है तातें ज्ञानी निरास्रव ही है ॥

संन्यस्यन्निजबुद्धिपूर्वमनिशं रागं समग्रं स्वयं वारंवारमबुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् ।
उच्छिदन् परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भवन्नात्मा नित्यनिरास्रवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा

सं० टी०—हीति व्यक्तं, आत्मा-चिद्रूपः, यदा-परिमन् काले नित्यं निरास्रवः-निरंतरमास्रवभावातीतः, भवति-जायते, तदा-
तस्मिन् समये, ज्ञानी सकलवस्तुपरिच्छेदकज्ञानयुक्तः स्याद्-भवेत्, ननु संसारदशायां कथं निरास्रवत्वमिति चेत् ? अनिशं-
नित्यं स्वयं कर्तृत्वेन समग्रं-समस्तं, रागद्वेषमोहग्रामं भावास्रवं संन्यस्यन्-त्यजन्-परिहरन्, निजबुद्धिपूर्वं-स्वबुद्धिपूर्वकं-स्वामि-
प्रायपूर्वकं रागं त्यजन्नित्यर्थः, अपि-पुनः, तं-द्रव्यरूपमिथ्यात्वाद्यास्रवं, अबुद्धिपूर्वं पूर्वनिबद्धाचेतनास्रवं-स्वामिप्रायातिरिक्तं,
सूक्ष्मं-अज्ञानस्वरूपं, अकषायिणामास्रवसदृशं वा अबुद्धिपूर्वं, वारं वारं-पुनः पुनः, जेतुं-जयार्थं-नाशार्थमित्यर्थः, स्वशक्तिं-स्वस्य-
आत्मनः शक्तिं-सामर्थ्यं, स्पृशन्-स्वसात्कुर्वन्, पुनः किं कुर्वन् ? उच्छिदन्-उद्भिदन्, समूलं कर्षन्-नित्यर्थः, कां ? सकलां-समस्तां
एव-निश्चयेन, परवृत्तिं-परेषु-आत्मव्यतिरिक्तपदार्थेषु वृत्तिः-प्रवर्तना तां, तत्रानुचरणमिति भावः, पुनः पूर्णः-परिपूर्णः समग्र
इत्यर्थः, भवन्-जायमानो भावः कस्य ? ज्ञानस्य वस्तुविशेषग्राहकस्य ॥ ४ ॥ अथ ज्ञानिनो द्रव्यप्रत्यये सति न निरास्रवत्वमिति
पूर्वपक्षपूर्वकं पक्षद्वयेन प्रत्युत्तरयति—

अर्थ—यह आत्मा जब ज्ञानी होय है, तब अपने बुद्धिपूर्वक रागकूं तौ समस्तकूं आप दूर करता संता निरंतर प्र-

वर्तें है, बहुरि अबुद्धिपूर्वक रागकुंभी जीतनेकूं वारंवार अपनी ज्ञानानुभवनरूप शक्तीकूं स्पर्शता संता प्रवर्तें है बहुरि ज्ञानकी पलटनी है ताकूं समस्तहीकूं दूरि करता संता ज्ञानकूं स्वरूपविषैं थामता पूर्ण होता संता प्रवर्तें है । ऐसा ज्ञानी होय तब शाश्वता निरास्रव होय है ॥ भावार्थ तौ सुगम हैं—जब समस्तरागकूं हेय जान्या तब ताका भेटने-हीका उद्यमी भया प्रवर्तें है, तब सदा निरास्रवही कहिये । जातैं आस्रवके भावनिकी भावनाका अभिप्रायका याकैं अभाव है । बहुरि इहां बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक दोय सूचना है । एक तौ जो आप कीया न चाहै अर परनिमित्ततैं जवरीतैं होय ताकूं आप जाणैभी तौऊ ताकूं बुद्धिपूर्वक कहिये । बहुरि दूजा जो अपने ज्ञानगोचरही नाहीं प्रत्यक्षज्ञानी जानै है । तथा ताकैं अविनाभाविचिन्हकरि अनुमानतैं जानिये, सो अबुद्धिपूर्वक है ऐसैं जानना ॥ आगैं पूछै है, जो सर्वही द्रव्यास्रवकी संततीकूं जीवतैं ज्ञानी निरास्रव कैसैं ? ऐसे प्रश्नका श्लोक है—

विशेष—संस्कृत टीकाकारने “जिससमय यह आत्मा निरंतर आस्रवभावसे रहित होजाता है उससमय ज्ञानी-संसारके समस्तपदा-थोंका भलेप्रकार जानकर होता है, यह अर्थ किया है और पं. जयचंद्रजीने जिससमय यह आत्मा ज्ञानी हो बुद्धिपूर्वक राग आदिको दूरकर प्रवृत्ति करता है उससमय इसके शाश्वत निरास्रव होता है, यह अर्थ किया है यद्यपि यहां विरोधसा तो प्रतीत होता है परंतु वास्तवमें कुछ विरोध नहीं है क्योंकि संस्कृत टीकाकारने ज्ञानीका केवलज्ञानी अर्थ अभीष्ट रक्खा है और भाषाटीकाकारने ज्ञानीपदसे भेदविज्ञानी अर्थ लिया है तथा प्रकृतमें दोनोंही अर्थ उत्तम हैं ॥ ४ ॥

सर्वस्यामेव जीवत्यां द्रव्यप्रत्ययसंततौ ।

कुतो निरास्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥ ५ ॥

सं० टी०—ननु ज्ञानी-भेदज्ञः, नित्यं, निरास्रवः आस्रवरहितः कुतः ? न कुतोऽपि । क सत्यां ? सर्वस्यां-समस्तायां अपि, द्रव्यप्रत्ययसंततौ-द्रव्यप्रत्ययानां पुद्गलरूपनिबद्धमिष्यात्वादीनां, संततिः-संतानं तस्यां जीवत्यां-विद्यमानायां सत्यामेव । अथ तदा तदु-दयाभावाग्निरास्रव इति भण्यते तदप्यसत्, यतः सदवस्थायां पूर्वमनुपभोग्यत्वेऽपि तदात्वपरिणीतबाल्खीवत्, बिपाकावस्थाया-मुपभोग्यत्वात् उपभोगप्रायोग्यं पुद्गलकर्म प्राप्तयौवनपूर्वपरिणीतबाल्खीवत् इति न निरास्रवत्वमिति चेत् ते मतिः-मनीषा ॥ ५ ॥ तत्रोत्तरयति—

अर्थ-ज्ञानीके सर्वही द्रव्यास्रवकी संततीकूं जीवतैं संतै ज्ञानी नित्यही निरास्रव है, ऐसा काहेतैं कहा ? जो शि-
ष्यकी ऐसी आशंकारूप बुद्धि है, ताका उत्तरका श्लोक कहै हैं-

विजहति न हि सत्तां प्रत्ययाः पूर्वबद्धाः समयमनुसरंतो यद्यपि द्रव्यरूपाः ।
तदपि सकलरागद्वेषमोहव्युदासादवतरति न जातु ज्ञानिनः कर्मबंधः ॥ ६ ॥

सं० टी०-हि-स्फुटं, यद्यपि ज्ञानिनः पुंसः, द्रव्यरूपाः-पुद्गलकर्मरूपमिथ्यात्वादयः, पूर्वबद्धाः-पूर्व रागद्वेषादिभिः बद्धाः-निब-
द्धाः-आत्मसात्कृता इत्यर्थः, प्रत्ययाः-उत्तरकर्मबंधकारणानि, सत्तां-अस्तित्वं, न विजहति, न त्यजति समय-उदयकालं, अनुसरंतः-
आश्रयंतः, उदयमागच्छंत इत्यर्थः, तदपि-तथापि, जातु-कदाचित्, कर्मबंधः-कर्मणां बंधः, न अवतरति-अवतारं न प्राप्नोति-न
भवतीत्यर्थः, कस्य ? ज्ञानिनः, कुतः ? सकलेत्यादिः-सकलाः समस्तास्ते च ते रागद्वेषमोहाश्च तेषां व्युदासः-परित्यागस्तस्मात्
रागद्वेषमोहानां आस्रवभावानामभावे द्रव्यप्रत्ययानामबंधहेतुत्वात् कारणाभावे कार्यस्याप्यभावात् ॥ ६ ॥ अथ पुनर्वंधाभावो
विभाव्यते-

अर्थ-यद्यपि पूर्वं अज्ञान अवस्थामैं बंधरूप भये थे, ते द्रव्यरूप प्रत्यय कहिये द्रव्यास्रव, ते सत्तामैं विद्यमान हैं ।
जातैं तिनिका उदय अपनी स्थितीके अनुसार है, तातैं जेतै उदयका समय नाही आवै तेतैं सत्ताहीमैं रहैं, ऐसैं द्रव्यास्रव
सत्तामैं रहैं, ते अपनी सत्ताकूं नाहीं छोड़ै हैं । तौऊ ज्ञानीके समस्त रागद्वेषमोहका अभावतैं नवीनकर्मका बंध कदाचि-
त् ही अवतार नाही धरै हैं ॥ भावार्थ-रागद्वेषमोहभावविना सत्ताका द्रव्यास्रव बंधका कारण नाही है । इहां सकल रा-
गद्वेषमोहका अभाव बुद्धिपूर्वक अपेक्षा जानना ॥

रागद्वेषविमोहानां ज्ञानिनो यदसंभवः ।
तत एव न बंधोऽस्य ते हि बंधस्य कारणं ॥ ७ ॥

सं० टी०-तत एव-तस्मादेतोः, निश्चयेन, अस्य-ज्ञानिनः-मुनेः, बंधः-कर्मणां बंधः, न, कुतः ? यत्-यस्मात्कारणात्, ज्ञानिनः-
ज्ञानं-आत्मज्ञानं, विद्यते यस्यासौ तस्य, असंभवः-न संभवः, केपां ? रागद्वेषविमोहानां-रागश्च द्वेषश्च विमोहश्च रागद्वेषविमोहा-
स्तेषां, ननु तेषामभावे कथं बंधाभावः ? हीति यस्मात् ते रागद्वेषादयः, बंधस्य-कर्मबंधस्य कारणं-हेतुः, हेतुत्वाभावे हेतुमद-
भावस्य सुप्रसिद्धत्वात् ॥ ७ ॥ अथ बंधविधुत्वं विधीयते-

अर्थ—जातें ज्ञानीकें रागद्वेषमोहका असंभव है, ताहीतें ज्ञानीकें बंध नाही है । जातें राग द्वेष मोह हैं ते ही बंधके कारण हैं ॥

अध्यास्य शुद्धनयमुद्धतबोधचिह्नमैकाग्र्यमेव कलयन्ति सदैव ये ते ।

रागादिमुक्तमनसः सततं भवन्तः पश्यन्ति बंधविधुरं समयस्य सारं ॥ ८ ॥

सं० टी०—ते-योगिनः, समयस्य-पदार्थस्य- सिद्धांतस्य वा सारं-आत्मानं पश्यन्ति-ईक्षते, किंभूतं ? बंधविधुरं-बंधैः प्रवृत्तिस्थित्यादिकर्मबंधैर्विधुरं-रहितं, बंधशून्यमित्यर्थः किंभूताः ? रागादिमुक्तमनसः-रागद्वेषमोहेर्मुक्तानि-रहितानि, मनांसि चेतांसि येषां ते, भवन्तः-जायमानाः संतः, सततं-निरंतरं, ते के ? ये पुरुषाः सदा-नित्यं, एव निश्चयेन, कलयन्ति-कलनां कुर्वन्ति, धारयन्तीत्यर्थः, किं ? एकाग्र्यं-एकाग्रतां-आत्मना सह एकता तां, किं कृत्वा ? अध्यास्य-आश्रित्य-अंगीकृत्य-ध्यात्वेत्यर्थः, कं ? शुद्धनयं शुद्धकर्ममलकलंकरहितं स्वरूपं नयति-प्राप्नोति शुद्धनयः-आत्मा, नं, अथवा शुद्धद्रव्यार्थिकनयमाश्रित्य, किंभूतं ? उद्धते-त्यादिः-उद्धतः-उत्कटः-कर्मविनाशकत्वात् स चासौ बोधः-ज्ञानं च स एव चिह्नं-लक्षणं यस्य स तं ॥८॥ अथ बंधत्वमनुबध्नाति-

अर्थ—जे पुरुष शुद्धनयकूं अंगीकार करी निरंतर एकाग्रपणाका अभ्यास करै हैं-कैसा है शुद्धनय ? उद्धतबोध कहिये काहूका दाव्या न दवै ऐसा उज्ज्वलज्ञान सो है चिन्ह जाका-सो इसका अवलंबन करनेवाले पुरुष रागादिकरि रहित है मन जिनिका, ऐसे निरंतर होते संतें, बंधकरि रहित जो समयसार-अपना शुद्ध आत्मस्वरूप, ताहि अवलोकन करै हैं ॥ भावार्थ—इहां शुद्धनयकरि एकाग्र होना कहा, सो साक्षात् शुद्धनयका होना तो केवलज्ञान भये होय है । अरु शुद्धनय है सो श्रुतज्ञानका अंश है । सो इसके द्वारे शुद्धस्वरूपका श्रद्धान करना तथा ध्यानकरि एकाग्र होना है सो यह परोक्ष अनुभव है । एकदेश शुद्धकी अपेक्षा व्यवहारकरि प्रत्यक्षमी कहिये ॥ फेरि कहे हैं, जे यातें चिगै हैं ते कर्म बांधै हैं-

प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु रागादियोगमुपयांति विमुक्तबोधाः ।

ते कर्मबंधमिह बिभ्रति पूर्वबद्धद्रव्यास्रवैः कृतविचित्रविकल्पजालं ॥ ९ ॥

सं० टी०—इह-अगति, ते-प्राणिनः, कर्मबंधं बिभ्रति-दधते किंभूताः ? विमुक्तबोधाः-विमुक्तो बोधो ज्ञानं यैस्ते बोधाद्विमुक्ताः,

इति वा 'कृति समासे क्वचित्पूर्वनिपातः,' किंभूतं तं ? कृतेत्यादि-विचित्राः-शुभाशुभरूपास्ते च ते विकल्पाश्च तेषां जालं-समूहः, कृतं-निष्पादितं, विचित्रविकल्पजालं येन तं, कैः ? पूर्ववद्द्रव्यासूचैः-अनादिनिवद्धपूर्वमिथ्यात्वादिद्रव्यासूचैः, ते के ? ये तु इति विशेषः, ये पुरुषाः, रागादियोगं रागद्वेपादीनां योगं-संयोगं, उपयाति-प्राप्नुवंति, पुनरेव-पूर्वज्ञानावस्थानात् पश्चादेव, शुद्धनयतः-शुद्धस्वरूपात्मनः, प्रच्युत्य-च्युत्या, ॥ ९ ॥ अथ बंधाबंधयोस्तात्पर्यं पंक्त्यते—

अर्थ-बहुरि जे पुरुष शुद्धनयतैं छटिकरि फेरि रागादिके योग कहिये संबंधकूं प्राप्त होय हैं, ते छोड्या हैं ज्ञान जिनिने ऐसे भये संते कर्मबंधकूं धारै हैं । कैसा कर्मबंधकूं धारै हैं ? पूर्व बंधे जे द्रव्यासूच तिनिकरि कीया है विचित्र अनेकप्रकार विकल्पनिका जाल जानै ॥ भावार्थ-फेरि शुद्धनयतैं चिगै तौ रागादिके संबंधतैं द्रव्यासूचके अनुसार अनेक भेद लिये कर्मनिकूं बांधै है । नयतैं चिगना यह जो फेरि मिथ्यात्वका उदय आय जाय तब बंध होने लगि-जाय । जातैं इहां मिथ्यात्वसंबंधी रागादिकतैं बंध होनेकी प्रधानता कही है अर उगयोगकी अपेक्षा गौण है । शुद्धो-पयोगरूप रहनेका काल अल्प है । तातैं ताका छूटनेकी अपेक्षा इहां नाही ॥ अन्य ज्ञेतैं ज्ञान उपयुक्त होय तौऊ मिथ्यात्वविना रागका अंश है, सो ज्ञानीके अभिप्रायपूर्वक नाही । तातैं अल्पबंध संसारका कारण नाही । अथवा उपयोगकी अपेक्षा लीजिये तब शुद्धस्वरूपतैं चिगै सम्यक्त्वतैं न छूटै । तब चारित्रमोहका रागतैं किछु बंध होय है, सो अज्ञानकी पक्षमें नाही गिनिये, अर बंध हैही । ताकूं मेटनेकूं शुद्धनयतैं न छूटनेका अर शुद्धोपयोगमें लीन होनेका सम्यग्दृष्टि ज्ञानीकूं उपदेश है ऐसैं जानना ॥

इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि ।

नास्ति बंधस्तदत्यागात्तत्यागाद् बंध एव हि ॥ १० ॥

सं० टी०-अत्र- बंधाबंधविचारणे-इदमेव-वक्ष्यमाणलक्षणमेव तात्पर्यं-रहस्यं, इदं किं ? हीति-यस्मात्, शुद्धनयः शु-द्धात्मा-शुद्धद्रव्यार्थिको वा, न हेयः-न त्याज्यो हितार्थिभिः । बंधः-कर्मबंधः, नास्ति-न जायते, कुतः ? तदत्यागात् तस्य-शुद्धन-यस्य, अत्यागः-आयजनं, तस्मात्, हि- पुनः, बंध एव-कर्मबंधो भवत्येव, कुतः ? तस्यागात्-तस्य-शुद्धनयस्य त्यागः-त्यजनं तस्मात् ॥ १० ॥ अथ शुद्धनयस्यात्यागमामनुते—

अर्थ-इहां पहलै कथनविषै यह तात्पर्य है, जो शुद्धनय है सो त्यागनेयोग्य नाही है यह उपदेश है जातैं तिस

शुद्धनयके अत्यागतै तौ कर्मका बंध नाहीं होय है । बहुरि तिसके त्यागतै कर्मका बंध होय ही है । फेरि तिस शुद्धनय-
हीके ग्रहणकू दड करते संते काव्य कहै हैं—

धीरोदारमहिम्ननादिनिधने बोधे निबध्नन् धृतिं
त्याज्यः शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्वकषः कर्मणां ।
तत्रस्थाः स्वमरीचिक्रमचिरात्संहृत्य निर्यद्वहिः
पूर्णं ज्ञानघनौघभेकमचलं पश्यन्ति शांतं महः ॥ ११ ॥

सं० टी०—जातु-कदाचित्, न त्याज्यः-न हेयः, ध्यानतः क्षणात् मोक्तव्यः, कः ? शुद्धनयः-शुद्धपरमात्मा, शुद्धद्रव्यार्थिक-
नयो वा, कैः ? कृतिभिः-संसारदशाचक्रं परिपूर्णं कृतं विद्यते येषां तैः अथवा कृतं-सुकृतं विद्यते येषां तैः योगिभिः, किंभूतः सः ?
सर्वकषः-सर्व-समस्तं, कपति-निहंतीति सर्वकषः, 'सर्वकूलाभ्रकरीषेण कषः' इत्यनेन सूत्रेण सिद्धः, केषां ? कर्मणां-ज्ञानावरणादि-
प्रकृतीनां, किं कुर्वन् ? निबध्नन् कुर्वन्, कां ? धृति-संतोषं, क ? बोधे-ज्ञाने, किंभूते ? धीरोदारमहिम्न-धीरः-अक्षोभ्यत्वात्, उदारः
उत्कृष्टः कर्मविनाशिबद्धकक्षत्वात् धीरश्चासावुदारश्च वा द्वंद्वः महिमा, महिमानो वा यस्य तस्मिन्, पुनः किंभूते ? अनादि-
निधने-आद्यंतरहिते द्रव्यरूपेण नित्यत्वात्, तत्रस्थाः-तत्र-शुद्धनये, तिष्ठन्तीति तत्रस्थाः योगिनः, महः-धाम, पश्यन्ति-ईक्षन्ते, किं-
कृत्य ? अचिरात्-शीघ्रं, संहृत्य-हृत्वा, विनाश्येत्यर्थः, किं ? स्वेत्यादि-स्वस्य-आत्मनः स्वस्मिन् वा मरीचिक्रं-मृगवृष्णासमूहं,
किंभूतं महः ? वहिः-बाह्यं, निर्यत्-प्रकटीभवत् पूर्ण-परिपूर्णं निरावरणत्वात्, ज्ञानेत्यादि-ज्ञानेन घनो-निरंतरः ओघः-समूहः, यत्र
तत्, एकं-अद्वितीयं-ज्ञानसदृशस्यापरस्याभावात् अचलं-अक्षोभ्यं, शांतं क्रोधादेरभावात् ॥ ११ ॥ अथ रागादीनामभावे किं स्या-
दित्यप्येति—

अर्थ—पुण्यवान् महंतपुरुषनिकरि शुद्धनय है सो कदाचित्भी छोडनेयोग्य नाहीं है ॥ कैसा है शुद्धनय ? ज्ञानविषं
थिरताकूं अतिशयकरि बांधता संता है । कैसा ज्ञानविषं थिरता बांधे है ? धीर कहिये चलाचलपणेतैं रहित अर उदार कहिये स-
र्वपदार्थनिर्मे आप विस्तारता है महिमा जाकी । बहुरि कैसा है ज्ञान ? अनादिनिधन है-जाका आदि अंत नाहीं है । बहुरि
कैसा है शुद्धनय ? कर्मनिका सर्वकष कहिये मूलतैं नाश करनहारा है । ऐसे शुद्धनयके विषैं जे तिष्ठैं हैं, ते पुरुष अपनी

ज्ञानकी मरीचि कहिये व्यक्तिविशेष, तिनिकुं तत्काल समेटिकरि कर्मके पटलतै बाह्य निसरता अर संपूर्णज्ञानघनका समूहस्वरूप निश्चल जो शांतिरूप मह कहिये ज्ञानमयी तेज प्रतापका पुंज, ताहि अवलोकन करै हैं ॥ भावार्थ—शुद्धनय है सो आत्माकुं ज्ञानमय तेज प्रतापका पुंज ताहि एक चैतन्यमात्र समस्तज्ञानके विशेषनिकुं गौण करि, अर समस्त-परनिमित्ततै भये भावनिकुं गौण करि, शुद्ध नित्य अभेदरूप एककुं ग्रहण करै हैं ॥ सो ऐसे शुद्धनयका विषयस्वरूप अपना आत्माकुं जे अनुभवै हैं—एकप्र होय तिष्ठै हैं, ते समस्त कर्मका समूहतै न्यारा संपूर्ण ज्ञान जो केवलज्ञानस्वरूप अमूर्तिक पुरुषाकार धीतराग ज्ञानमूर्तिस्वरूप अपना आत्मा, ताहि अवलोकन करै हैं ॥ या शुद्धनयके विषै अंतर्मुहूर्त तिष्ठै शुद्धध्यानकी प्रवृत्ति होयकरि केवलज्ञान उपजै है, ऐसा याका माहात्म्य है ॥ सो याकुं अवलंबन करि फेरि जेतै केवल-ज्ञान न उपजै तेतै यातै चिगना नाही, ऐसा श्रीगुरुनिका उपदेश है ॥ ऐसैं आस्रवका अधिकार पूर्ण किया ॥ अव रं-गभूमीमें आस्रवका स्वांग प्रवेश भया था, ताकुं ज्ञान यथार्थ जाणि स्वांग दूरि कराय आप प्रगट भया, ऐसैं ज्ञानकी महिमाके अर्थरूप काव्य कहै हैं—

विशेष—पं. जयचंद्रजीने यहां मरीचिकका अर्थ व्यक्तिविशेष किया है जिसका अर्थ मतिज्ञान श्रुतिज्ञान आदि पर्याय है क्योंकि जिससमय केवलज्ञान उत्पन्न होता है उससमय मतिज्ञान आदिज्ञानरूप पर्यायें संकुचित हो जाती हैं ज्ञानकी अकेली केवल-ज्ञानरूप पर्याय ही विद्यमान रहजाती है शुभचंद्रजीने उसका अर्थ मृगतृष्णा लिखा है ॥ ११ ॥

रागादीनां झगिति विगमात् सर्वतोप्यास्रवाणां नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु संपश्यतोऽतः ।
स्फारस्फारैः स्वरसविसरैः प्लावयत्सर्वभावानालोकांतादचलमतुलं ज्ञानमुन्मग्नमेतत् ॥ १२ ॥

सं० टी०—एतत्—ज्ञानं—बोधः, उन्मग्नं—प्रकटितं, किमपि—अतिशायि, अनिर्वाच्यं वस्तु—वसति गुणपर्यायानिति वस्तु, कस्य अंतः—अध्ये, संपश्यतः—अवलोकयतो मुनेः, किंभूतं ? नित्योद्योतं—नित्यं प्रकाशमानं, यद्यपि लब्धपर्यायतकस्य निगोदस्य महासु-भागज्ञानावरणानुत्पत्तस्य नित्योद्योतत्वं न तथापि पर्यायाख्यस्य लब्धक्षरापरनामधेयस्याक्षरानंतभागशक्तेः निरावरणत्वं—नित्यो-द्योतत्वं आत्मनोऽस्त्वेव, पुनः—परमं—परा-उत्कृष्टा इंद्राद्यतिशायिनी मा ज्ञानादिलक्ष्मीर्यस्य तत्, कुतोऽतरवलोकनं ? झगिति शीघ्रं, सर्वतोऽपि—सर्वस्वरूपेणापि, रागादीनां—रागद्वेषमोहलक्षणभावास्रवाणां प्रत्ययानां, विगमात्—अभावात्, किंभूतं ज्ञानं ? आलोकांतात्—श्रेणिघनमात्रत्रिलोकमभिव्याप्य, सर्वभावान्—समस्तपदार्थान्, प्लावयत्—सिंचयत्—परिच्छिददित्यर्थः, कैः ? स्वरस-

विसरैः स्वस्य आत्मनः, रसः, तस्य विसराः संदोहाः, तैः, किं भूतैः ? स्फारस्फारैः स्फारात्-विस्तीर्णात्-आकाशात्, स्फारः-विस्तीर्णैः-ज्ञानशक्त्यर्णवे व्योमादीनां विंदुवदल्पत्वात्, पुनः अचलं-अक्षोभ्यं, अतुलं-न विद्यते तुला-मानं यस्य तत्, तुलामति-क्रांतमिति वा। एकस्मिन् पाद्वे धर्माधर्माकाशकालानुभागयोगकषायव्यवसायादीनां शक्तिस्तथापि ज्ञानशक्तेरन्तैकभागः।

अर्थ—रागादिक आस्रवनिका तत्काल क्षणमात्रमें सर्वप्रकार दूरि होनेतै नित्य उद्योतरूप किछु परम वस्तुको अंतरंगविषै अवलोकन करनेवाला पुरुषके यहु ज्ञान है सो उन्मग्न कहिये उदयरूप प्रगट भया। कैसा प्रगट भया ? अतिविस्तररूप फैलते जे अपने निजरसके प्रवाह, तिनकरि सर्वलोकपर्यंत अन्यभाव, तिनिकुं अंतर्मग्न करता संता। बहुरि कैसा है ? अचल है-जैसेके तैसे सर्वपदार्थ जामै सदा प्रतिभासै हैं, चलै नाही हैं। बहुरि कैसा है ? अतुल है, जाकी बराबरी और नाही है ॥ भावार्थ—शुद्धनयकुं अवलंबन करि जो पुरुष अंतरंगविषै चैतन्यमात्र परमवस्तुको एकाग्र अनुभवै है, ताके सर्व रागादिक आस्रवभाव दूरि होय, अर सर्वपदार्थनिकुं जाननेवाला निश्चल अतुल केवलज्ञान प्रगट होय है ॥ सो यह ज्ञान सर्वतै महान् है ॥ ऐसै आस्रवका स्वांग रंगभूमीमें प्रवेश भया था, ताकुं ज्ञान यथार्थरूप जानि लिया, तब निसरि गया ॥

योग कषाय मिथ्यात्व असंयम आस्रव द्रव्य ते आगम गाये ।
राग विरोध विमोह विभाव अज्ञानमयी यह भाव जताये ॥
जे मुनिराज करै इनि त्याग, सुरिद्धि समाज लये सिव थाये ।
काय नवाय नमू चित लाय कहूं जयमाल लहूं मन भाये ॥

इति श्रीसमयसारपद्यस्याध्यात्मतरंगिण्यपरनामधेयस्य व्याख्यायां चतुर्थोऽङ्कः ॥ ४ ॥

ऐसै इस अध्यात्मतरंगिणीनामा टीकाकी वचनिकाविषै चौथा अधिकार पूर्ण भया ॥ ४ ॥

दोहा— मोहराग्रुष दूर करि समिति गुप्ति व्रत पारि ।
संवरमय आतम कीयो नमूं ताहि मन धारि ॥

स जयतु जनघनसिद्धं ज्ञानामृतचन्द्र एव संपुण्यत् । शुभचन्द्रचंद्रिकास्तः सुकुंदकुंदोज्ज्वलः श्रीमान् ॥
 ओंनमः, अथ संवरं सूचयति—

आसंसारविरोधिसंवरजयैकांतावलिप्तासवन्यकारात्प्रतिलब्धनित्यविजयं संपादयत्संवरं ।
व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं सम्यक्स्वरूपे स्फुरत् ज्योतिश्चिन्मयमुज्ज्वलं निजरसप्राग्भारमुज्जृम्भते॥

सं० टी०—उज्जुभते-विलसते-प्रकाशत इत्यर्थः, किं ? चिन्मयं ज्ञानमयं ज्योतिःतेजः, किंभूतं ? संवरं-कर्मणामागंतुकानां निरोधं, संपादयत्-कुर्वत्, किंभूतं संवरं ? प्रतीत्यादिः-प्रतिलब्धः-संप्राप्तः, नित्यं-निरंतरं, विजयो येन तं, कुतः ? आसंसारेत्यादिः संसरणं-संसारः, द्रव्यक्षेत्रकालभवावरूपः, संसारमभिव्याप्य आसंसारं कर्म विरोधयति-विनाशयति इत्येवं शीलः आसंसार-विरोधी स चासौ संवरश्च कर्मनिरोधस्तस्य जय एवैकः-अद्वितीयः, अंतः-स्वभावः, तेनावलितः-संयुक्तः स चासौ आस्रवश्च तस्य न्यकारः-तिरस्कारः-धिकार इत्यर्थः, तस्मात्, पुनः किंभूतं संवरं ? पररूपतः-परः-द्रव्यादिः, रागादिवौ तस्य रूपं स्वरूपं ततः, व्यावृत्तं-निवृत्तं, तथा चोक्तमाप्तपरीक्षायां—

तेषामागमिनां भूतावद् विपक्षः संवरो मतः ॥१११॥ इति

पुनः नियमित-कर्मनिरोधे नियमो जातो यस्य तं, किंभूतं ज्योतिः ? सम्यक्स्वरूपे-यथोक्तस्वरूपे-आत्मस्वरूपे इत्यर्थः, स्फुरत्-देदीप्यमानं पूर्वोक्तौ व्यावृत्तमित्यादिविशेषणौ द्वौ ज्योतिषो वा, पुनः उज्ज्वलं-सदावदातं, पुनः कीदृशं निजरसप्राग्भातं-स्वात्मानु-भवरसेन प्राक्त-पूर्वं भातः भरणं यस्य तत् ॥ १ ॥ अथ ज्ञानरागयोः स्वरूपं वेमिधते—

अर्थ—चैतन्यस्वरूपमय स्फुरायमान प्रकाशमान ज्योति है सो उदयरूप होय फैलै है ॥ कैसा है ? अनादिसंसारतें लगाय अपना विरोधी जो संवर, ताकों जीतिकरि एकांतपणे मदकूं प्राप्त भया जो आस्रव ताका तिरस्कारतें पाया है नित्य विजय जानै ऐसा संवरकूं निपजावता संता है ॥ बहुरि परद्रव्य तथा परद्रव्यके निमित्ततैं भये भाव, तिनितैं भिन्न

है ॥ बहुरि कैसा है ? अपना सम्यक् कहिये यथार्थस्वरूप, ताविषैं निश्चित है ॥ बहुरि कैसा है ? उज्ज्वल है, निराबाध निर्मल दैदीप्यमान प्रकाशरूप है ॥ बहुरि कैसा है ? अपना रस जो ज्ञानरूप प्रवाह, ताका है प्राग्भार जाकै अपना रसका बोझकूं लीयै है, अन्य बोझ उतारि धरचा है ॥ भावार्थ-अनादितैं आसूवका विरोधी संवर है । ताका आसूव जीतिकरी मदकरि गर्वित तथा ताका तिरस्कार करी जीतिकूं प्राप्त भया जो संवर, ताकूं प्राप्त करता, अर समस्त पररूपतैं न्यारा होय, अपना रूपविषैं निश्चल होय, यह चैतन्यप्रकाश है, सो अपना ज्ञानरसरूप भारकूं लीये निर्मल उदयरूप होय है ॥
चैदृष्यं जडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभागं दयोरंतर्दारुणदारुणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च ।
भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमध्यासिताः शुद्धज्ञानघनौघमेकमधुना संतो द्वितीयच्युताः ॥

सं० टी०-उदेति-उदयं गच्छति चकास्तीत्यर्थः ? किं भेदविज्ञानं-क्रकचवद्धिधाकारकं ज्ञानं, कस्य ? ज्ञानस्य रागस्य च, ज्ञानरागयोः परस्परमत्वं तविलक्षणत्वाद्भिन्नत्वं, किंभूतं ? निर्मलं-मिथ्यात्वादिकर्मकालुष्यराहित्यात्, किंभूतस्य-चैदृष्यं-चिदेव ज्ञानमेव रूपं यस्य स तस्य भावध्वैदृष्यं चेतनत्वमित्यर्थः दधतः-धारयतः, च पुनः रागस्य किंभूतस्य ? जडरूपतां-अचेतनतां दधतः, किं कृत्वा द्वयोः-जीवक्रोधयोः, अविभागं-अभेदं, अकृत्वा-अविधाय, भेदं कृत्वेत्यर्थः, केन ? अंतरित्यादि-दारयति कर्मशान्तिं दारुणं ज्ञानं, अंतः-अभ्यंतरे, दारुणं-द्विधाकारकं तच्च तद्दारुणं च तेन कारणभूतेन, संतः ! अहो सत्पुरुषाः ! मोदध्वं-यूयं प्रमोदं कुरुष्वं, अधुना इदानीं भेदज्ञानोदये सति, किंभूताः संतः ? इदं एकं-अद्वितीयं भेदज्ञानं अध्यासिताः-आरूढाः प्राप्ताः संतः इत्यर्थः । पुनः किंभूताः ? द्वितीयच्युताः-ज्ञानरागयोर्मध्ये द्वितीयेन रागेण च्युता रहिताः, किंभूतमिदं ? शुद्धेत्यादिः-शुद्धं-निर्मलं तच्च तज्ज्ञानं बोधश्च तस्य घनं-निरंतरं तस्य, ओघः, समूहः, यत्र तत् ॥२॥ अथ शुद्धामोषलंभात् संवरं विवृणोति-अर्थ-यह निर्मल भेदज्ञान है सो उदयकूं प्राप्त होय है । सो याका निश्चय करनेवाले सत्पुरुषनिक्कूं संबोधन करि कहै हैं-जो, हे सत्पुरुष हो ! तुम याकूं पायकरि, अर अवर द्वितीय जो रागादिक भाव, तिनि तैं रहित भये संते, एक शुद्धज्ञानघनका समूहकूं आश्रय करि, तिसमें लीन भये संते, बड़ा आनंद मानौ । जातैं यह कहा करि, उदय होय है ? चैतन्यरूपताकूं धरता संता तौ ज्ञान अर जडरूपताकूं धरता राग, तिनि दोऊनिके अज्ञानदशामैं एकपणासा दीखै है । तिनि का अंतरंगविषैं अनुभवके अभ्यासरूप बलकरि उत्कृष्टविदारणकरी सर्वप्रकार विभागकरी उदय होय है । भावार्थ-ज्ञान तौ चेतनास्वरूप है अर रागादि पुद्गलविकार जड हैं । सो अज्ञानतैं एक जडरूप भासै हैं ॥ सो भेदवि-

ज्ञान जब प्रगट होय है, तब ज्ञानका अर रागादिकका भिन्नपणाका अंतरंग अनुभवके अभ्यासतैं प्रगट होय है । तब ऐसैं जानै है, जो ज्ञानका स्वभाव तौ जाननेमात्र ही है अर ज्ञानमें रागादिककी कलुषता मलिनता आकुलतारूप सं-
कल्प विकल्प भासै हैं, सो ए सर्व पुत्रलके विकार हैं जड हैं । ऐसा ज्ञानका अर रागादिकका भेदका आस्वाद आवै है । सो यह भेदविज्ञान सर्व विभावभाव भेटनेकूं कारण होय है, अर आत्माकूं परमसंवरभावकूं प्राप्त करै है । तातैं सत्पुरुषनिजकूं कहै हैं, जो याकूं पायकरि रागादिकतैं च्युत होय शुद्ध ज्ञानधन आत्माका आश्रय ले आनंदकूं प्राप्त होऊ ॥
अब कहै हैं जो ऐसैं यह भेदविज्ञान जिस काल ज्ञानके रागादिविकाररूप विपरीतपणाकी कणिकाकूं न प्राप्त करता अविचलित है, तिसकाल ज्ञान है सो शुद्धोपयोगस्वरूपपणाकरि ज्ञानहीरूप केवल भया संता किंचिन्मात्र भी रागद्वेष मोहभावकूं नाहीं प्राप्त होय है । तातैं यह ठहरी, जो भेदविज्ञानतैं शुद्धात्माकी प्राप्ति होय है । बहुरि शुद्धात्माकी प्राप्तितैं राग द्वेष मोह जे आस्रवभाव तिनिका अभाव है लक्षण जाका ऐसा संवर होय है ॥

विशेष—संस्कृत टीकारको 'दधतोऽकृत्वाऽविभागं' यह पाठ मिला है इसलिये उन्होंने जडरूपको धारणकरनेवाले क्रोध आदिके और चेतनरूपको धारणकरनेवाले जीवके विभागके अभावको न करके अर्थात् विभाग करके यह अर्थ किया है तथा ग्रंथकारको भी यहां यही अर्थ अभीष्ट है परंतु साधुपाठ—'दधतोः कृत्वा विभागं' यही है क्योंकि यहां अर्थमें खींचातानी नहि करनी पडती श्लोकको पडते ही अर्थ हृदयपर अंकित हो जाता है । तथा उपर्युक्त अर्थके वतलानेकेलिये ग्रंथकार कभी श्लोकमें ऐसे पद भी नहि डाल सकते ॥ २ ॥

यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन ध्रुवमुपलभमानः शुद्धमात्मानमास्ते ।

तदयमुदयदात्माराममात्मानमात्मा परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपेति ॥ ३ ॥

सं०टी०—यदि-यद्वा, अयं-प्रसिद्धः, आत्मा-चिद्रूपः, आस्ते-अवतिष्ठते, किंभूतः ? ध्रुवं-निश्चितं, कथमपि-प्रहता कष्टेन शुद्धं
द्रव्यभावनोक्तकर्मकलंकविकलं आत्मानं-स्वस्वरूपं, उपलभमानः-आसादयन्, स्वध्यायविषयीकुर्वान इत्यर्थः, केन ? बोधनेन
बोध्यते-ज्ञायते अनेनेति बोधनं-ज्ञानं तेन, किंभूतेन ? धारावाहिना-अनवच्छिन्नरूपत्वेन स्वर्धनीधारेव वहतीत्येवंशीलस्तेन, तत्-
तर्हि, तदा आत्मानं-चिद्रूपं शुद्धमेव-निष्कलंकमेव, अभ्युपेति-प्राप्नोति, कुतः ? परपरिणतिरोधात्-परेषु अचेतनादिपदार्थेषु
परिणतिः गमत्वादिलक्षणपरिणामः, तस्य विरोधः तस्मात्, किंभूतं तं ? उदेत्यादिः-आत्मनः-आरामं-रमणीयं ज्ञानस्वरूपवत्त्वं वा
उदयत्-उदयं गच्छन् आत्मारामं यत्रासौ तं, इत्येवं संवरप्रकारः ॥ ३ ॥ अथ कर्ममोक्षं कक्षीकरोति—

अर्थ—जो आत्मा कोईमकार बड़े भाग्यतैं धारावाही ज्ञानकरि निश्चल शुद्ध आत्माकूं प्राप्त होता संता तिष्ठै है, तो यह आत्मा, उदय होता है आत्मारूप क्रीडावन जाकै, ऐसा अपना आत्माकूं परपरिणति जे राग द्वेष मोह, तिनिका निरोधतैं शुद्धहीकूं पावै है । ऐसैं शुद्ध आत्माकी प्राप्तितैं संवर होय है ॥ इहां धारावाही ज्ञान कछा, ताका अर्थ—यह जो एक प्रवाहरूप ज्ञान होय, सो धारावाही है ॥ सो याकी दोय रीति है—एक तौ मिथ्याज्ञान वीचिमैं न आवै ऐसा सम्यग्ज्ञान सो धारावाही है ॥ बहुरि दूजा उपयोगका ज्ञेयके उपयुक्त होनेकी अपेक्षा है, सो जहांताई एकज्ञेयसूं उपयोग उपयुक्त होय रहै तहां ताई धारावाही कहिये ॥ सो याकी स्थिति अंतर्मुहूर्तही है । पीछे विच्छेद होय है । सो जहां जैसी विवक्षा होय, तहां तैसा जानना ॥ श्रेणी चढै तब शुद्ध आत्मासूं उपयुक्त होय धारावाही होय है ॥

निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्त्या भवति नियतमेषां शुद्धतत्त्वोपलंभः ।

अचलितमखिलान्यद्रव्यदूरे स्थितानां भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्षः ॥ ४ ॥

सं० टी०—नियतं-निश्चितं, शुद्धेत्यादिः-शुद्धतत्त्वं-परमात्मतत्त्वं, तस्योपलंभः-प्राप्तिः, भवति-जायते, केषां ? निजमहिमरतानां-निजः-स्वात्मा, तस्य महिमा-माहात्म्यं दर्शनज्ञानादिलक्षणं, तत्र रक्तानां-आसक्तानां, अचलं-निश्चलं यथा भवति तथा, स्थितानां-प्रविष्टानां, क ? अखिलेत्यादिः-अखिलानि समस्तानि, तानि च तानि अन्यद्रव्याणि च आत्मव्यतिरिक्तधर्मादिपंचद्रव्याणि तेभ्यः दूरात्-दृष्टि, कया ? भेदेत्यादिः-भेदकारकविज्ञानस्य शक्तिः-सामर्थ्यं तथा, चेति भिन्नप्रक्रमे, सति-विद्यमाने, तस्मिन्-शुद्धतत्त्वोपलंभे, अक्षयः-क्षयातीतः, अनंतकालस्थायीत्यर्थः, कर्ममोक्षः-कर्मणां प्रकृतिस्थित्यादिरूपतया विश्लेषणं-मोक्षः भवति जायते ॥ ४ ॥ अथ संवरं विवृणोति—

अर्थ—जे पुरुष भेदविज्ञानकी शक्तिकरी अपना स्वरूपकी महिमाविषैं लीन हैं, तिनिकै नियमतैं शुद्धतत्त्वकी प्राप्ति होय है ॥ बहुरि तिस शुद्धतत्त्वकी प्राप्ति होते संते जे निश्चल जैसैं होय तैसैं समस्त अन्यद्रव्यतैं दूरि तिष्ठै हैं, तिनिके कर्मका मोक्ष कहिये अभाव होय है, सो अक्षय होय है-फेरि कर्मबंध नाही होय है ॥

संपद्यते संवर एव साक्षाच्छुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलंभात् ।

स भेदविज्ञानत एव तस्मात्तद्वेदविज्ञानमतीव भाव्यं ॥ ५ ॥

सं० टी०—तस्मात्-आत्मकर्मणोर्भेदविज्ञानात्, आत्मवभावहेतूनामध्यवसानानां मिथ्यात्वादीनामभावः, तदभावे च राग-

द्वेषमोहरूपास्त्रयभावस्याभावः, तदभावे च कर्माभावः, तदभावे च नोकर्माभावः, तदभावे च संसाराभवः, इति करणात्-
तत्-प्रसिद्धं-आत्मकर्मणोर्भेदविज्ञानं, अतीवभाव्यं-अत्यंतं भावनीयं, तत् कुतः ? यतः-स-आत्मोपलंभः-भेदविज्ञानत एव नान्यतः,
किलेत्यागमे श्रूयते । शुद्धात्मतत्त्वस्य-अमलपरमात्मस्वरूपस्य, उपलंभात्-प्राप्तेः, एष-प्रसिद्धः, साक्षात्-प्रत्यक्षं संबन्धः-आगंतुककर्म-
निरोधः, संपद्यते-जायते, ॥ ५ ॥ अथ-भेदविज्ञानमाज्ञापयति—

अर्थ-जातै यह संवर है सो निश्चयतै साक्षात् शुद्धात्मतत्त्वका उपलंभ कहिये पावनेतै होय है ॥ बहुरि शुद्धात्मत-
त्त्वका उपलंभ है, सो आत्मा अर कर्मका भेदविज्ञानतै होय है-कर्मकूं अर आत्माकूं न्यारे जानै तब आत्माकूं अनुभवै ।
तातै सो भेदविज्ञान अतिशयकरि भावनेयोग्य है ॥ फेरि कहै हैं, जो, भेदविज्ञान कहां ताई भावना

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्यावत्पराञ्च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥ ६ ॥

सं० टी०—यावत्पर्यंतं, ज्ञानं-परमात्मबोधः, ज्ञाने-स्वस्वरूपप्रतिभासके बोधे, प्रतिष्ठते-स्थितिं करोति, स्वस्वरूपे-स्वस्वरूपा-
वस्थाने इत्यर्थः किं कृत्वा ? च्युत्वा-त्यक्त्वा, कान् ? परान्-अचेतनादिपरपदार्थान्, तावत्कालपर्यंतं इदं भेदविज्ञानं-आत्मकर्मणो-
र्भेदकारकभावनाज्ञानं, अच्छिन्नधारया-अनवच्छिन्नरूपेण, भावयेत्-ध्यायेत्, लब्धे स्वरूपे स्वरूपप्राप्तिनिमित्तकस्य भेदज्ञानस्या-
नुपयोगात्, निष्पन्ने पटे तत्साधनस्य तुरीयेमाकुर्विदादेरनुपयोगित्ववत् ॥ ६ ॥ अथ भेदज्ञानाज्ञानयोः सिद्धिं प्रति हेतुकत्वा-
हेतुकत्वे निर्णयति—

अर्थ-यह भेदविज्ञान है ताहि निरंतर धारामवाहरूप जामें विच्छेद न पडै ऐसैं तेतैं भावै, जेतैं ज्ञान है सो परमा-
वनितै छूटिकरि अपने स्वरूपज्ञानही विषैं प्रतिष्ठित होय ठहरी जाय ॥ भावार्थ—इहां ज्ञानका ज्ञानविषैं ठहरना दोय
प्रकार जानना ॥ एक तौ मिथ्यात्वका अभाव होय सम्यग्ज्ञान होय, फेरि मिथ्यात्व न आवै ॥ बहुरि दूजा यह जो
शुद्धोपयोगरूप होय ठहरै, ज्ञान अन्यविकाररूप न परिणमै । सो दोऊ प्रकार न बनै तेतैं निरंतर भेदविज्ञानकी भावना
राखनी ॥ फेरि भेदविज्ञानकी महिमा कहे हैं—

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।

अस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥ ७ ॥

प. ध्या.

वरंगिणी

१०६

अंक

५

सं० टी०—किलेत्यागमोक्ते निश्चये ये-केचन पुरुषसिंहाः, सिद्धाः-सिद्धि स्वात्मोपलब्धिलक्षणां प्राप्ताः, उपलक्षणात् सिद्धयन्ति-सेत्स्यन्ते, ते सर्वे भेदविज्ञानतः-आत्मकर्मणोर्भेदज्ञानात् नाम्यतस्तपश्चरणदेः सिद्धपदं प्राप्ताः प्राप्नुवन्ति-प्रापयिष्यन्ति, किलेति-निश्चितं । ये-केचन संसारिणः पुरुषाः, बद्धाः-कर्मबंधनबद्धाः, त एव अस्य भेदविज्ञानस्य, अभावतः, बद्धाः-बंधनं प्राप्ताः, नात्र विचारणा ॥ ७ ॥ अथ ज्ञाने ज्ञानव्यवस्थाकारणं कलयति—

अर्थ—जे कोई सिद्ध भये हैं, ते इस भेदविज्ञानतैं भये हैं। बहुरि जे कर्मतैं बंधे हैं, ते तिसही भेदविज्ञानके अभावतैं बंधे हैं ॥ भावार्थ—संसार है सो आत्मा अरु कर्मके एकताकी माननेतैं है सो अनादितैं जेतैं भेदविज्ञान नाही है, तेतैं कर्मतैं बंधेही है । तातैं कर्मबंधका मूल भेदविज्ञानका अभावही है ॥ जे बंधे हैं, ते याहीके अभावतैं बंधे हैं । बहुरि जे सिद्ध भये हैं, ते भेदविज्ञान भयेही भये हैं तातैं प्रथम भेदविज्ञानही मोक्षका कारण है ॥ इहां ऐसा भी जानना, जो, विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध तथा वेदांती वस्तुक् अद्वैत कहै हैं, ते अद्वैतका अनुभवहीतैं सिद्धि कहै हैं, तिनिका भी इस भेदविज्ञानतैं सिद्धि कहनेतैं निषेध भया । जातैं सर्वथा अद्वैत वस्तुका स्वरूप नाही, अरु जे मानै हैं, तिनिका भेदविज्ञान कहना बने नाही । भेदविज्ञान तौ वस्तु द्वैत होय तब कहना बने । सो जीव अजीव दोय वस्तु मानै, अरु दोयका संयोग मानै, तब भेदविज्ञान बने, यातैं स्याद्वादीनिकैं सर्व निर्वाध सिद्धि होइ है ॥ आगै संवरका अधिकार पूर्ण भया, सो या संवरका भये ज्ञान कैसा है ऐसे ज्ञानकी महिमाका कलशरूप काव्य कहै हैं—

भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्त्वोपलंभाद्रागग्रामप्रलयकरणात्कर्मणां संवरेण ।

विभ्रत्तोषं परमममलालोकमम्लानमेकं ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत् ॥ ८ ॥

सं० टी०—नियतं-निश्चितं, एतत् ज्ञानं, परमात्मज्ञानं, ज्ञाने-स्वरूपप्रतिभासे, उदितं-उदयं प्राप्तं, किंभूतं ? तोषं-परमानंदं विभ्रत्-धारयत्, पुनः किंभूतं ? परमं-परा-उल्लृष्टा, मा-सर्ववस्तुपरिच्छेदिका ज्ञानशक्तिरूपा लक्ष्मीविद्यते यस्य तत्, कुतः-भेदेत्यादिः-भेदज्ञानस्य उच्छलनं-प्राकट्यं प्रकाशनमित्यर्थः, तस्य कलनं-अभ्यसनं तस्मात्, पुनः अमलालोकं-अमलः-निर्मलः, आलोकः-जगत्प्रकाशकप्रकाशो यस्य तत्, कुतः ? शुद्धेत्यादिः-शुद्धतत्त्वस्य-परमात्मनः, उपलंभः-प्राप्तिः तस्मात्, अ-

म्लानं-कदमलताच्युतं, कुतः ? रागेत्यादिः रागस्व-रतेः, ग्रामः-समूहः, तस्य प्रलयकरणं-विनाशकरणं तस्मात्, पुनः एकं क-
र्मादिव्यतिरिक्तत्वेनाद्वितीयं, केन ? कर्मणां संवरेण-आगंतुककर्मनिरोधेन अत एव शाश्वतोद्योतं-नित्यप्रकाशं ॥ ८ ॥

अर्थ—यह ज्ञान है सो ज्ञानहीविषै निश्चल नियमरूप उदयकं प्राप्त भया। कैसैं अनुक्रमतै उदय भया ? प्रथम तौ मे-
दविज्ञानका उदय होना' ताका अभ्यास भया। बहुरि तिस भेदज्ञानके अभ्यासतै शुद्धतत्त्वका उपलंभ भया। बहुरि तिस
शुद्धतत्त्वके उपलंभतै रागके समूहका प्रलय किया। बहुरि रागग्रामका प्रलय करनेतै आस्रवके रुकनेतै कर्मनिका संवर
भया। बहुरि कर्मका संवर होनेकरि परम उत्कृष्ट संतोषकूं धारता संता, ज्ञान प्रगट भया ॥ बहुरि कैसा है ज्ञान ? नि-
र्मल है आलोक कहिये प्रकाश जाका, क्षयोपशमके दोषतै मलिनता थी सो अब नाही है। बहुरि अम्लान है, रागादि-
कतै कलुषता थी सो अब नाही है, तातै निर्मल है। बहुरि कैसा है ? एक है, क्षयोपशमकरि भेद थे, ते अब नाही
हैं। बहुरि शाश्वता है उद्योत जाका, क्षयोपशमज्ञानमें क्रमतै होना था, सो अब नाही है। ऐसा रंगभूमीमें संवरका
स्वांग प्रवेश भया था ताकूं ज्ञान जानि लिया, सो नृत्य करि रंगभूमीतै निकसि गया ॥

विशेष—संस्कृत टीकाकारके अनुसार इस श्लोकका अर्थ इसप्रकार है-जो (ज्ञान) भेदज्ञानके अभ्याससे परमानंदको धारण करनेवाला
है शुद्धस्वरूपके उलंभसे निर्मल प्रकाशका धारक-समस्तजगतको जाननेवाला है। रागसमूहके नष्ट होजानेके कारण मलिनतारहित है
और कर्मोंकी संवर अवस्था होनेसे अद्वितीय सदा प्रकाशमान है ऐसा परमात्मज्ञान उदित होता है ॥ ८ ॥

भेदविज्ञानकला प्रगटै तब शुद्धस्वभाव लहै अपनाही।
राग द्वेष विमोह सबैही गलि जाय इमै झट कर्म रुकाही ॥
उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करै बहु तोष धरै परमात्ममाही।
यों मुनिराज भली विधि धारत केवल पाय सुखी शिव जाहीं ॥ १ ॥

इति श्रीसमयसारपद्यस्याध्यात्मतरंगिण्यपरनामधेयस्य व्याख्यायां पंचमोऽङ्कः ॥ ५ ॥

ऐसैं परमाध्यात्मतरंगिणीकी वचनिकाविषै पांचमा संवर अधिकार पूर्ण भया ॥ ५ ॥

अथ निर्जराधिकारः ॥ ६ ॥

संवरनिकरविचारोऽमृतचंद्रो भानुभुवनगवः (?) ।

श्रीदुंदुदशाली शुभचंद्रकरः प्रशस्तेदः ॥

दोहा— रागादिकं भेटि कर, नवे बंध हति संत ।

पूर्व उदयमें सम रहे, नमू निर्जरावंत ॥

इहां निर्जरा प्रवेश करै है ॥ भावार्थ—जैसे नृत्यके अखाड़ेमें नृत्य करनेवाला स्वांग बनाय प्रवेश करै है, तैसें इहां तत्त्वनिका नृत्य है । तहां रंगभूमीमें निर्जराका स्वांगका प्रवेश है, तहां प्रथमही सर्व स्वांग देखिकरि यथार्थ जानने-वाला सम्यग्ज्ञान है ताकूं टीकाकार मंगलरूप जानि प्रगट करै हैं—

अथ निर्जरानिरूपणमुज्जृम्भते—

रागाद्यासवरोधतो निजधुरां धृत्वा परः संवरः कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निबंधन् स्थितः ।
प्राबद्धं तु तदेव दग्धुमधुना व्याजृम्भते निर्जरा ज्ञानज्योतिरप्रावृतं न हि यतो रागादिभिर्मूर्च्छति ॥१॥

सं० टी०—संवरः—संवरनामतत्त्वं, स्थितः—व्यवस्थितः, किं कृत्वा ? धृत्वा—उद्धृत्य, निजधुरां—स्वयोज्यधुर्यं, किंभूतः ? परः—उत्कृष्टः, कर्मागमनिरोधकत्वात्, किंकुर्वन् ? दूरात्—आरात्, निबंधन्, भरतः—अतिशयेन, किं ? समस्तमेव—निखिलमेव, आगामि-आगतुकं, कर्म ज्ञानावरणादिप्रकृति, कुतः ? रागेत्यादि—रागाद्याः—रागद्वेषमोहाः ते च ते आस्रवाः, तु पुनर्भिन्नप्रक्रमे, प्रत्ययाः, तेषां रोधः—निरोधः, तस्मात् । अधुना संवरानंतरं निर्जरा-निर्जीर्यते पूर्वनिबद्धं यथा सा भावनिर्जरा पूर्वनिबद्धकर्मणां निर्जरणं निर्जरा इति द्रव्यनिर्जरा सूचिता, विजृम्भते—विलसति, किंकर्तुं ? दग्धुं भस्मीकर्तुं विनाशयितुमित्यर्थः, किं ? प्राग्बद्धं—पूर्वमास्रवा-द्यैर्निबद्धं, तदेव—द्रव्यभावकर्मैव सम्यग्दृष्ट्याद्येकादशनिर्जरया कर्मणो निर्जीर्यमाणात्वात् । तथा चोक्तं गोम्मटसारे—

सम्मत्तुप्पणीये सावयविरदे अणंतकम्मंसे । दंसणमोहकखवगे कसाय उवसामगे य उवसंते ॥

खवगे य खीणमोहे जिणसु दग्धा असंखगुणिदकमा । तत्त्विवरीया काला संखेज्ज गुणकमा होंति ॥२९॥ इति (जीवकांडे)

यतः निर्जरादिभिः कर्मविनाशकरणात् हीति स्फुटं न मूर्च्छति-न मोहं प्राप्नोति, कैः ? रागादिभिः—रागद्वेषमोहे, किं ? ज्ञान-ज्योतिः—बोधतेजः, किंभूतं ? अप्रावृतं—निर्जरासंवरैर्निरावरणं ॥ १ ॥ अथ ज्ञानसामर्थ्यं समुत्थापयति—

अर्थ-प्रथम तौ उत्कृष्ट संवर है, सो रागादिक जे आस्रव तिनिकै रोकनेतैं, अपनी धुरा जो सामर्थ्यकी हृद, ताहि धारिकरि आगामी समस्तही कर्म, तार्क मूलतैं दूरीही रोकता संता तिष्ठचा । अब इस संवर भये पहलै बंधरूप भया था जो कर्म, ताहि दग्ध करनेकूं निर्जरारूप अग्नि फैलै है, सो इस निर्जरारके प्रगट होनेतैं, ज्ञानज्योति है सो आवरण रहित भया फेरि रागादिभावनिकरि मूर्छित नाही होय है, सदा निरावरण रहै ॥ भावार्थ-संवर भये पीछे नवीन कर्म बंधे नाही, अर पूर्वे बंधे थे, ते निर्जरे, तब ज्ञानका आवरण दूर होय, तब ज्ञानका आवरण कैसा है ? सो फेरि रागादिरूप न परिणमै, सदा प्रकाशरूप रहै ॥

तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वा किल ।

यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म भुञ्जानोऽपि न बध्यते ॥ २ ॥

सं० टी०-किलेत्यागमोक्तौ, यत् कोऽपि-ज्ञानी, न बध्यते-बंधनं न प्राप्नोति, कैः ? कर्मभिः, किंभूतोऽपि ? भुञ्जानोऽपि-वेद-यमानोऽपि, किं ? कर्म-पूर्वोपात्तं कर्म, सुख-दुःखरूपेण उदीर्णं वेदयन्नपि तत्-सामर्थ्य-समर्थता कस्य ? ज्ञानस्यैव, वा-अथवा-विरागस्यैव । यथा विषं भुञ्जानोऽपि विषवैद्यो न याति मरणं तथा कर्मोदीर्यमानमपि भुञ्जानो न बध्यते ज्ञानी ॥२॥ अथ ज्ञानिनो विषयसेवकत्वेऽप्यसेवकत्वं सिंचयति—

अर्थ-जो कर्मकूं भोगवता संताभी कर्मकरि नाही बंधै है सो यह कोई आश्चर्यरूप सामर्थ्य ज्ञानकाही है, अथवा विरागकाही है । अज्ञानीकूं तौ आश्चर्यका उपजावनहारा है, ज्ञानी यथार्थ जानै है ॥

नाश्रुते विषयसेवनेऽपि यत्स्वं फलं विषयसेवनस्य ना ।

ज्ञानवैभवविरागताबलात्सेवकोऽपि तदसावसेवकः ॥ ३ ॥

सं० टी०-तत्-तस्मादेतोः, असौ-ज्ञानी, सेवकोऽपि-विषयं सेवयन्नपि असेवकः-विषयसेवको न भवेत् कश्चित् प्राकारेण व्या-प्रियमाणोऽपि तत्स्वामित्वाभावादप्राकरणिकवत्, यद्यस्मादेतोः, नाश्रुते-न भुञ्जते, किं स्वं-स्वकीयं फलं-कर्मबंधरूपं, कः ? ना-आत्मा कस्य ? विषयसेवनस्य-सुखदुःखाद्यनुभवस्य, क सति ? विषयसेवनेऽपि, कुतः ? ज्ञानेत्यादि-ज्ञानस्य वैभवं-सामर्थ्यं तेन उपलक्षितं विरागताया बलं-शक्तितस्मात् ॥ ३ ॥ अथ सम्यग्दृष्टेः शक्तिः संयुज्यते—

अर्थ—यह पुरुष है सो विषयनिकुं सेवते संतेभी जो विषयसेवनेका निजफल है, ताको नाही पावै है । सो ज्ञानके विभवका अर विरागताका बलतैं यह विषयनिका सेवनहारा है, तौऊ सेवनहारा नाही है ॥ भावार्थ—ज्ञानका अर विरागताका कोई अचिंत्य सामर्थ्य ऐसा ही है, जो इन्द्रियनिकरि विषयनिकुं सेवै है, तौऊ ताकुं सेवनहारा न कहिये । जातैं विषयसेवनका सामान्य निजफल संसार है । सो ज्ञानी वैरागीके मिथ्यात्वके अभावतैं संसारका भ्रमणरूप फल नाही होय है । आगै इसही अर्थकुं प्रगट दृष्टांतकरि दिखावै हैं—

सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपाप्तिमुक्त्या ।
यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात् ॥४॥

सं० टी०—नियतं-निश्चितं, ज्ञानवैराग्यशक्तिः-ज्ञानवैराग्ययोः सामर्थ्यं, भवति-अस्ति, कस्य ? सम्यग्दृष्टेः-स्वतत्त्वब्रह्माय-कस्य, किकर्तुं स्वं-आत्मानं, वस्तुत्वं-वस्तुस्वरूपं, कलयितुं-अनुभवितुं ध्यातुमित्यर्थः, तत्कुतः ? यस्माद्धेतोः, अयं सम्यग्दृष्टिः, स्वस्मिन्-आत्मनि, आस्ते-अवतिष्ठते-विरमते च-विरामित भजति, कुतः ? सर्वतः-समस्तात्, परात् आत्मनः परस्वरूपात्, रागयोगात्-रागद्वेषमोहसंयोगात्, कया ? स्वेत्यादिः-स्वः-आत्मा, अन्यः-परद्रव्यादिः, तयोः रूपे-स्वरूपे तयोर्यथाक्रमं, आप्तिः-प्राप्तिः, मुक्तिः-मोचनं-स्वरूपप्राप्तिः-परस्वरूपमुक्तिरित्यर्थः, तथा, किं कृत्वा ? ज्ञात्वा-अवबुध्य, तत्त्वतः-परमार्थतः, किं ? इदं स्वं-आत्मीयं-स्वात्मलक्षणं, च-पुनः परं परद्रव्यं, व्यतिकरं-अभ्योभ्यस्य मिन्नं ॥४॥ अथ रागिणः सम्यक्त्वरहित्यमुच्यते—

अर्थ—सम्यग्दृष्टिके नियमतैं ज्ञान अर वैराग्यकी शक्ति होय है जातैं यह सम्यग्दृष्टि अपना वस्तुपणा यथार्थ स्वरूप ताका अभ्यास करनेसे अपना स्वरूपका ग्रहण अर परका त्यागकी विधिकरि यह तौ अपना आत्मस्वरूप है अर यह परद्रव्य है ऐसे दोऊका भेद परमार्थ करि जानि अर आप विषैं तो तिष्ठै है अर परद्रव्यतैं सर्वप्रकार रागके योगतैं विरक्त होय है सो यह रीति ज्ञान वैराग्यकी शक्ति विना होय नाही ॥

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातुबंधो न मे स्यादित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरंतु ।
आलंबतां समितिपरतां ते यतोऽप्यापि पापा आत्मानात्मावगमविरहात् संति सम्यक्त्वारिक्ताः ।

सं० टी०—रागिणोऽपि पुरुषाः, न केवलं तत्त्वविदः, इत्यपिशब्दार्थः, आचरंतु पंचमहाव्रतशास्त्राध्ययनादौ प्रवर्ततां,

प.ध्या.

तरंगिणी

१११

पुनः समितिपरतां-समितयः-ईर्याभावैषणादयः समितिस्वभावाः, तत्र परतां तत्परतां-उत्कृष्टतां वा आलंघ्यतां आलं-
घनं कुर्वतां, किंभूतास्ते इति-उक्तप्रकारेण, उत्तानोत्पुलकवदनाः-उत्तानं-ऊर्ध्वालोकित्वं महाहंकारवात्, उत्-ऊर्ध्वाः,
पुलकाः-रोमांचाः, यस्य तत्, उत्तानं-उत्पुलकं, वदनं वक्त्रं येषां ते इति, किं ? स्वयं-स्वत एव-अयं-प्रत्यक्षोहं सम्यग्दृष्टिः-तत्त्व-
दर्शी, ज्ञे-जगत्, जातु-कदाचित्, बंधः-कर्मणां बंधः, न स्यात्-न भवेत् इत्यहंकाररूपं वाक्यं, इति ये दधति ते अद्यापि-इदानी-
मपि न तु पूर्वमित्यपिशब्दार्थः, सम्यक्चरिकाः-तत्त्वश्रद्धानमुक्ताः. संति-वर्तते, कुतः ? आत्मेत्यादिः-आत्मा च अनात्मा च आ-
त्मानात्मानौ-स्वपरद्रव्ये तयोः अवगमः-परिज्ञानं, तस्य विरहः-अभावः तस्यात्, सम्यक्चरित्वं कुतः ? यतः कारणात् ते
पापाः पापकर्मयुक्ताः अहंकाराद्यशुभकर्ममयत्वात् ॥ ५ ॥ अथ रागिणो भ्रातिं धीमात्यते—

अर्थ—जे पर द्रव्यके विषै रागद्वेषमोहभावकरि तौ संयुक्त हैं अर आपकूं ऐसैं मानै हैं, जो, मै सम्यग्दृष्टि हौं, मेरे
कदाचित् कर्मका बंध नाही होय है, शास्त्रमें सम्यग्दृष्टिकै बंध नाही कहा है, ऐसैं मानिकरि उत्तान कहिये गर्वसहित
ऊंचा किया है अर हर्षसहित उत्पुलक कहिये रोमांचरूप भया है मुख जिनिका ऐसे हैं, ते महाव्रतादि आचरण करो
तथा समिति कहिये वचन विहार आहारकी क्रियाविषै यत्नतैं प्रवर्तना, तिसकी परता कहिये उत्कृष्टता, ताकूं भी आलं-
घन करौ, ते ऐसे प्रवर्तते भी पापी मिथ्यादृष्टि ही हैं। जातैं आत्माका अनात्माका ज्ञानतैं रहित हैं, तातैं सम्यक्त्वतैं रीते
हैं, तिनिकै सम्यक्त्व नाही है। भावार्थ—जो आपकूं सम्यग्दृष्टि मानै अर परद्रव्यतैं रागी होय, तौ, ताकै सम्यक्त्व
काहेका ? व्रतसम्पत्ति पाले तौऊ आपापरका ज्ञानविना पापीही है। अर आपकै बंध न होना मानि स्वच्छंद प्रवर्तै,
तौ काहेका सम्यग्दृष्टि ? जातैं चारित्रमोहका रागतैं बंध तौ यथाख्यातचारित्र जेतैं न होय तेतैं होय ही हैं। सो जेतैं
राग रहै तेतैं सम्यग्दृष्टि अपनी निंदा गही करता ही रहै है, ज्ञान होनेमात्रतैं छूटना नाही, ज्ञान भये पीछे तिसहीमें
लीनरूप शुद्धोपयोगरूप चारित्रतैं बंध न कहै है। तातैं राग छूटै बंध न होना मानि स्वच्छंद होना तो मिथ्यादृष्टिही
है ॥ इहां कोई पूछै व्रतसमिति तौ शुभकार्य हैं, तिनिकूं पालतैं पापी क्यों कहैं ? ताका समाधान-जो, पाप सिद्धांतमें मि-
थ्यात्वहीकूं कहा है, जहां ताई मिथ्यात्व रहै, तहां ताई शुभ तथा अशुभ सर्वही क्रियाकूं अध्यात्मविषै परमार्थकरि पाप-
ही कहिये, अर व्यवहारनयकी प्रधानतामें व्यवहारी जीवनिकूं अशुभ छुडाय शुभमें लगावनेकूं कथंचित् पुण्य भी कहिये है,
स्याद्वादमतविषै विरोधनाही ॥ बहुरि कोई पूछै परद्रव्यसूं राग रहै जेतैं मिथ्यादृष्टि कहै, सो या मै समझो नाही, अविरत सम्य-
ग्दृष्टि आदिकै चारित्र मोहका उदयतैं रागादिभाव होय है, ताकै सम्यक्त्व कैसे है ? ताका समाधान-जो इहां मिथ्यात्वसहित अनं-

तानुबंधीका राग प्रधानकरि कखा है ॥ जातै आपापरका ज्ञान श्रद्धानविना परद्रव्य तथा तिसके निमित्ततै भये भाव, तिनिविषै आत्मबुद्धि होय तथा प्रीति अप्रीति होय तब जानिये याकै भेदज्ञान भया नाही । जो, मुनिपद लेकर ब्रत-समितिभी पालै है, तहां परजीवनिकी रक्षा तथा शरीरसंबंधी यत्नतै प्रवर्तना अपने शुभभाव होना इत्यादि परद्रव्य-संबंधी भावनिकरि अपने मोक्ष होना मानै, अर परजीवनिका घात होना अयत्नाचार प्रवर्तना अपना अशुभभाव होना इत्यादि परद्रव्यनिकी क्रियाहीतै अपने बंध मानै तेतै जानिये-याकै आपापरका ज्ञान नाहीं भया । बंधमोक्ष तौ अपना ही भावनितै था परद्रव्य तौ निमित्तमात्र था, यामै विपर्यय मान्या । तातै ऐसै परद्रव्यहीतै भला बुरा मानि रागद्वेष करै है, जेतै सम्यग्दृष्टि नाही है, अर जेतै चारित्रमोहसंबंधी रागादिक रहै हैं । तिनिकू तथा तिनिका प्रेरया परद्रव्य-संबंधी शुभाशुभक्रियामै प्रवर्तै है तिस प्रवृत्तिकू ऐसै मानै-जो, यह कर्मका जोर है, यातै निवृत्त भये मेरा भला है, तिनिकू रोगवत् जानै है, पीडा न सही जाय तब तिनिका इलाज करनेरूप प्रवर्तै है । तौऊ तिनितै याकै राग न कहिये रोग मानै तिनितै काहेका राग तिसका मेटनेहीका उपाय करै । सो मेटना भी अपनेही ज्ञानपरिणामरूप परिणमनेतै मानै । ऐसै परमार्थ अध्यात्मदृष्टिकरि इहां व्याख्यान जानना ॥ मिथ्यात्वविना चारित्रमोहसंबंधीउदयका परिणामकू इहां राग न कखा है । जातै सम्यग्दृष्टिकै ज्ञानवैराग्यशक्ति अवश्य होना कखा है ॥ तहां मिथ्यात्वसहित ही रागकू राग कहै हैं सो सम्यग्दृष्टिके हैं नाहीं, अर मिथ्यात्वसहित राग होय सो सम्यग्दृष्टि नाही, ऐसा विशेषकै सम्यग्दृष्टिही जानै है ॥ मिथ्यादृष्टिका अध्यात्मशास्त्रमें प्रथम तौ प्रवेश नाही, अर जो प्रवेश करै, तौ विपर्यय समझै है, व्यवहारकै सर्वथा छोडि भ्रष्ट होय है, अथवा निश्चयकू नीके नाही जानि व्यवहारहीतै मोक्ष मानै है, परमार्थतत्त्वविषै मूढ़ है । तातै यथार्थ स्याद्वादन्यायकरि सत्यार्थ समझै सम्यक्त्वकी प्राप्ति होय है ।

आसंसारत्प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ताः सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्विबुध्यध्वमंधाः ।

एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः शुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्थायिभावत्वमेति ॥६॥

सं० टी०—भो अध्याः ! हे रागिणः ! ज्ञानदृष्टिपराङ्मुखत्वात् विबुध्यध्वंयूयं जानीध्वं, अमी रागिणः-परद्रव्येषु रागो रतिविद्यते येषां ते. यस्मिन्-चिद्रूपे-परद्रव्ये वा सुप्ताः-निद्रायमाणाः, तत्स्वरूपानभिज्ञत्वान्निद्रात्वं स्थिता वा तत् अपदं चिद्रूपे शयनमयुक्तं. परद्रव्ये स्थितिः-स्थानं किंभूतं ? अपदं-न विद्यते पदं-रक्षणं-स्थानं लक्षणं वा यतः-यत्र यस्य वा तदपदं, किं

भूतास्ते ? आसंसारत् पंचप्रकारसंसारमभिव्याप्य, प्रतिपदं, पदं पदं प्रतीति प्रतिपदं, एकेंद्रियद्वीन्द्रियादिस्थाने परद्रव्य-
लक्षणे पदे वा नित्यमत्ताः नित्यं दत्ताः इयं गता वा स्वस्वरूपानभिज्ञत्वात्, इतः परस्थानात् एत एतः पुनः पुनरागच्छत यूयं, इदं-
शुद्धचिद्रूपलक्षणं इदमेव नान्यत् इति निर्धारणार्थं वीप्सा, पदं-स्थानं ज्ञानिनां स्थितियोग्यत्वात्, अथवा इदमिदं एकपदं, अस्य
चिद्रूपस्य इदं इदमिदं पदं, इतः आगच्छत, यत्र पदे चैतन्यधातुः चेतनालक्षणो धातुः स्थायिभावत्वं-स्थैर्यं, एति-प्राप्नोति, कुतः ?
स्वरसभरतः स्वानुभवातिशयात्, किंभूतः ? शुद्धः-निर्मलः, पुनः किंभूतः ? शुद्धः-परद्रव्यादतीतनिर्मलः, प्रथमशुद्धपदेन
इतरद्रव्येभ्यः शुद्धत्वभावेदितं, द्वितीयशुद्धपदेन स्वसंसारिद्रव्याच्छुद्धत्वं चावेदितं ॥ ६ ॥ अथ तत्पदास्वादनं स्वदत्ते—

अर्थ-संसारी भव्यप्राणीकं श्रीगुरु संवोधै हैं-जो हे अंधे प्राणी हो, ए रागी पुरुष हैं, ते अनादिसंसारतैं लगाय
जिस पदविषैं सूतैं हैं-निद्रामैं मग्न हैं, तिस पदकूं तुम अपद जानो, यह तुमारा ठिकाना नाही । इहां दोय बार-
बार कहनेतैं अतिकरुणाभाव सूचै है ॥ फेरि कहै हैं-जो तुमारा ठिकाना यह है यह है । जहां चैतन्यधातु शुद्ध है
शुद्ध है । अपने स्वाभाविक रसके समूहतैं स्थायीभावपणाकूं प्राप्त है । इहां दोय शुद्धपद हैं, सो द्रव्य अर भाव दोऊ-
की शुद्धताके अर्थ हैं सो सर्व अन्यद्रव्यनितैं न्यारा, सो तौ द्रव्यशुद्धता है । अर परनिमित्ततैं भये अपने भाव तिनितैं
रहित भाव शुद्ध कहिये सो इतः कहिये इस तरफ आवो-इहां निवास करौ । भावार्थ-प्राणी अनादिसंसारतैं लगाय
रागादिककूं भला जाणि, तिनिहीकूं अपना स्वभाव मानि, तिनिहीविषैं निदिचत तिष्ठै हैं-सोवै हैं । तिनिंकूं श्रीगुरु
दयालु होय संवोधै हैं-जगावै हैं-सावधान करै हैं जो, हे अंधे प्राणी हो, तुम जिस पदविषैं सोवौ हो, सो तुमारा
पद नाही है, तुमारा पद तौ चैतन्यस्वरूपमय है, तिसकूं प्राप्त होऊ, ऐसै सावधान करै हैं जैसैं कोई महंत पुरुष
मद पीयकरि मलिन जायगां सोता होय ताकूं कोईही आय जगावै कहै है-तेरी जायगा तो सुवर्णमय धातुकी
अतिवृद्ध शुद्ध सुवर्णतैं रची अर बाह्यक जोडाकरि रहित शुद्ध करी ऐसी है । सो हम बतावै हैं, तहां आव, तहां शय-
नादि करि आनंदरूप होऊ । तैसै इहां भी श्रीगुरु उपदेश करि सावधान किया है, जो बाह्य तौ अन्यद्रव्यनिका मिलाप
नाही, अतरंग विकार नाहीं ऐसा शुद्ध चैतन्यरूप अपना भावका आश्रय करौ । दोय बार कहनेकरि अतिकरुणा अनु-
राग सूचै है ॥

एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदामपदं पदं ।

अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः ॥ ७ ॥

प. ध्या.
तरंगिणी
११४

अंक
६

सं० टी०—हीति व्यक्तं, एकमेव तत्-प्रसिद्धं, पदं चैतन्यस्थानं, पद्यते-गम्यते-शयते-ऽनेनेति पदं-ज्ञानं वा स्वाद्यं-आस्वाद्यं-
ध्यानविषयीकर्तव्यमिति भावः, विपदां-संसारशर्मणां-अपदं-अस्थानं, दुःखरहितत्वात् यत्पुरः-चैतन्यधातुलक्षणस्थानाग्रे,
अन्यानि-पराणि, अनात्मस्वभावानि पदानि-व्रतादीनि, अपदान्येव-अस्थानानि-अज्ञानस्वरूपाणि निश्चयेन भासन्ते चकासति
॥ ७ ॥ अथात्मज्ञानयोरेकत्वं नेनीयते—

अर्थ—सोही एक पद आस्वादने योग्य है। कैसा है? विपद जो आपदा, तिनिका पद नाही है, जिस पदमें कि-
छभी आपदा प्रवेश नाही करै है। जाकै आगै अन्य सर्वही पद हैं ते अपद प्रतिभासै हैं। भावार्थ—एक ज्ञानहीं आ-
त्माका पद है, यामें किछभी आपदा नाही, याके आगै अन्य सर्वही पद आपदास्वरूप आकुलतामय अपद भासै हैं ॥
फेरि कहै हैं, जो आत्मा ज्ञानका अनुभव करै है, तब ऐसैं करै है—

**एकज्ञायकभावनिर्भरमहास्वादं समासादयन् स्वादं द्वंद्वमयं विधातुमसहः स्वाज्वस्तुवृत्तिं विदन् ।
आत्मात्मानुभवानुभावविवशो भ्रश्यद्विशेषोदयं सामान्यं कलयन् किलैष सकलं ज्ञानं नयत्येकतां ॥**

सं० टी०—किल इत्यागमोक्तौ, एष आत्मेत्यादिः आत्मनश्चिद्रूपस्य आत्मना-स्वरूपेण सहानुभवः अनुभवनं, तस्य अनु-
भावः-प्रभावः, तेन-उपलक्षितो विशिष्टो वशः-शतृता, 'वशा स्त्री करिणी च स्याद्-दृग्ज्ञाने शतरि त्रिषु' इत्यनेकार्थः, सकलं
ज्ञानं-आमिनिबोधिकश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलं ज्ञानं एकतां-एकत्वं, नयति-प्राप्नोति, ज्ञानमात्मा चैक एव पदार्थ इत्येकतां प्रा-
प्नोति, किंभूतः ? समासादयन्-प्राप्नुवन्, कं ? एकेत्यादिः-एकः-अद्वितीयः, ज्ञायकभावः-शतृत्वभावः, तस्य निर्भरः-अति-
शयः, स एव महास्वादः, तं । पुनः किंभूतः ? असहः-अक्षमः, किंकर्तुं द्वंद्वमयं-आत्मक्रोधयोर्युग्मनिर्वृतं स्वादं विधातुं-आस्वा-
दयितुं, किं कुर्वन् ? स्वावस्तुवृत्तिं-स्वे-आत्मनि, अवस्तुनः क्रोधादेः-वृत्ति-वर्तनां, विदन्-जानन् स्वां वस्तुवृत्तिमिति च ऋ-
चिपाठः-स्वकीयां वस्तुवृत्तिं-यथाख्यातचारित्र्यवृत्तिं जानन्, पुनः किंकुर्वन् ? सामान्यं-पूर्वोत्तरविवर्तवर्त्येकत्वलक्षणं ज्ञानत्व-
रूपमूर्ध्वतासामान्यं, कलयन्-कलनां कुर्वन्, किंभूतं तत् ? भ्रश्यद्विशेषोदयं-भ्रश्यन्-गलन् विशेषाणां मतिश्रुतावधिमनःपर्यय-
केवलरूपाणां, उदयः-प्राकट्यं यत्र तत्, सामान्ये विवक्षिते विशेषाणां विवक्षाभावः ॥८॥ अथ संवेदनव्यक्तिमवनीस्वद्यते—

अर्थ—यह आत्मा है सो ज्ञानके विशेषनिका उदयकं गौण करता संता सामान्यज्ञानमात्रकू अभ्यास करता संता

११४

चाद्वितीयोऽपि, अनेकीभवन्-मतिश्रुतादिशनेन मतिज्ञानी श्रुतज्ञानी पक्षे पूर्वापरादिभागेन-पूर्वसमुद्रः पश्चिमसमुद्रः इत्यादिरूपे-
णानेकतां भजन्, कुतः? यत् यस्मात्कारणात् यस्य-आत्मनः संबंधिन्यः इमाः-संवेदनव्यक्तयः, ज्ञानविशेषाः-मतिज्ञानादयः, स्वयं-
स्वतः, उच्छलन्ति-उत्कर्षं गच्छन्ति, अन्या अपि जलव्यक्तयः उच्छलन्ति, किंभूताः? अच्छाच्छाः-निर्मलपदार्थनैर्मल्याभिर्मलाः,
उप्रेक्षां दर्शयति-अत उप्रेक्षते-निष्पीतेत्यादि-निष्पीतं-क्रोडीकृतं शायकस्वभावेन अखिलभावानां-समस्तज्ञानक्षेयपदार्थानां मंडलं-
समूहः, स एव रसः-अनुभवस्वभावः, पानीयं वा स चासौ रसश्चेति वा मदिरारूपो रसः मदहेतुत्वात् तस्य प्राग्भारः-पूर्वातिशयः,
तेन मत्ताः-मदं नीताः, इव-यथा केचित् मैरेयमत्ता उच्छलन्ति तथा एता अपि ॥ ९ ॥ अथ ज्ञानान्येषां कर्मणां क्लेशत्वमाकर्षति

अर्थ-जिस आत्माकी जो ए संवेदनकी व्यक्ति कहिये अनुभवमें आवते ज्ञानके भेद हैं, ते निर्मलतैं निर्मल आपै आप उ-
छलै हैं-प्रगट अनुभवमें आवै हैं ॥ कैसे हैं ते? निष्पीत कहिये पीया जो समस्तपदार्थनिका समूहरूप रस, ताका प्रा-
ग्भार कहिये बहुतभार, ताकरि मानूं मांतीही हैं । सो यह भगवान् चैतन्यरूप रत्नाकर समुद्र, सो उठती जे लहरी
तिनिकरि आप अभिन्न है रस जाका ऐसा एक है तौऊ अनेकरूप होता दोलायमान प्रवर्तै है । कैसा है? अद्भुत
है निधि जाका ॥ भावार्थ-जैसा समुद्र है सो बहुतरत्ननिकरि भरघा होय है, सो एक जलकरि भरघा है, तौऊ तामैं
निर्मल छोटी बड़ी अनेक लहरी ऊठै हैं, ते सर्व एकजलरूपही हैं । तैसा यह आत्मा ज्ञानसमुद्र है सो एकही है, यामैं
अनेक गुण हैं अर कर्मके निमित्ततैं ज्ञानके अनेक भेद आपै आप व्यक्तिरूप होय प्रगट होय हैं, ते व्यक्ति एकज्ञानरूपही
ज्ञाननी-खंडखंडरूप नाही अनुभव करनी ॥ अथ और विशेषकरि कहै हैं-

क्लिश्यंतां स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः क्लिश्यंतां च परं महाव्रततपोभारेण भग्नाश्चिरं ।
साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते नहि ॥

सं० टी०-केचित् स्वयमेव गुरुपदेशादिना विना क्लिश्यंतां-क्लेशं कुर्वतां, कैः? दुष्करतरैः-दुःसाध्यैः, कर्मभिः-शीता-
तापनवधौयोगप्रतिक्रमणादिक्रियाभिः, किंभूतैः? मोक्षोन्मुखैः-कर्ममोचनं प्रति सम्मुखैः, निर्जराहेतुत्वात्, च-पुनः, परे-पुरुषाः,
चिरं-दीर्घकालं, क्लिश्यंतां-कायादिक्लेशं कुर्वतां, किंभूताः संतः? भग्नाः संतः, केन? महत्यादिः-महाव्रतानि-अहिंसा-
दीनि, तपांसि-अनशनादीनि, तेषां भारः, तेन, कर्मणां महाव्रतादिभिः निर्जरासद्भावेऽपि ततो बहुतरकर्मोन्नवः-ज्ञानाभावात्,
हीति-यस्मात् कथमपि-केनापि प्रकारेण ज्ञानगुणं-ज्ञानमाहात्म्यं विना, प्राप्तुं-मोक्षमवाप्तुं, न क्षमन्ते-न समर्था भवन्ति । ततः

अर्थ—केई तो कठिन दुःखकरि करे जांय ऐसे मोक्षतैं पराङ्मुख कर्म तिनिकरि स्वयमेव जिन आज्ञाविना क्लेश करो, अर केई पर कहिये मोक्षके सन्मुख कथंचित् जिनाज्ञामैं कहे ऐसे महाव्रत तथा तपके भारकरि बहुतकालपर्यंत भग्न भये पीडित भये कर्मनिकरि क्लेश करो, तनि कर्मनितैं तौ मोक्ष होय नाही । जातैं यह ज्ञान है, सो साक्षात् मोक्ष-स्वरूप है अर निरामय पद है—जामैं किछु रागादिकका क्लेश नाही है अर आपहीकरि आप वेदनेयोग्य है सो ऐसा ज्ञान तौ ज्ञानगुणविना कोईही प्रकारके कष्टकरि पावनेकूं समर्थ न हूजिये है ॥ भावार्थ—ज्ञान है सो साक्षात् मोक्ष है, सो ज्ञानहीतैं पाइये है अन्य किछु क्रियाकर्मकांडतैं न पाइये है ॥

विशेष-पं० जयचंद्रजीने 'मोक्षोन्मुखैः' को 'कर्मभिः' का विशेषणकर 'मोक्षके पराङ्मुख कर्मोसि' यह अर्थ किया है और भट्टा-
रक शुभचंद्रजीने 'कर्मका शीत आतप आदि खुलासा अर्थकर और उसका मोक्षोन्मुखैः विशेषणकर मोक्षके सन्मुख' यह अर्थ किया
है तथा जिन आज्ञाके बाह्य शीत आदि कर्म मोक्षके सन्मुख कैसे हो सकते हैं ? इसका समाधान भी यह दिया है कि शीत आदि
दुःखोंके सहनसे कर्मोंकी निर्जरा होती है ।

पदमिदं ननु कर्मदुरासदं सहजबोधकलासुलभं किल ।

तत इदं निजबोधकलाबलात्कलयितुं यततां सततं जगत् ॥ ११ ॥

सं० टी०—ननु-इति वितर्कं, किलेति-निश्चितं इदं पदं मोक्षलक्षणं कर्मदुरासदं कर्मणा क्रियाकांडतपश्चरणादिना दुरासदं दुष्प्राप्यं ततः-तस्मात्कारणात् जगत्-त्रिभुवनं, इदं पदं, कलयितुं-अवगाहयितुं यततां-यत्नं कुरुतां, कुतः ? निजेत्यादि-निज-बोधः-स्वात्मज्ञानं, तस्य कला-कलनं, तस्य बलं-सामर्थ्यं, तस्मात्, कुतस्तत्र यत्नं ? यत इदं पदं सहजेत्यादि-सहजबोधः-स्वस्वरूपज्ञानं, तस्य कला-कलनं-अभ्यसनं तथा सुलभं-सुप्रापं ॥ ११ ॥ अथ ज्ञानिनोऽपराधकचित्कर्तव्यं युनक्ति—

अर्थ-अहो भव्यजीव हो ! यह ज्ञानमय पद है सो कर्मकरि तौ दुष्प्राप्य है, बहुरि स्वाभाविकज्ञानकी कलाकरि सुलभ है, यह प्रगटकरि निश्चय जाणौ । ताँतें अपने निजज्ञानकी कलाके बलतें इस ज्ञानका अभ्यास करनेकें समस्त जगत् अभ्या-

सका यत्न करौ ॥ भावार्थ—सकलकर्मकं छुडाय ज्ञानका अभ्यास करनेका उपदेश कीया है । बहुरि ज्ञानकी कला कहने करि ऐसा सूचै है, जो, जेते पूर्णकला प्रगट न होय, तेते ज्ञान है सो हीनकलास्वरूप है मतिज्ञानादिरूप है । तिस ज्ञानकी कलाके अभ्यासते पूर्णकला जो केवलज्ञान संपूर्णकला सो प्रगट होय ॥

अचिंत्यशक्तिः स्वयमेव देवश्चिन्मात्रचित्तामणिरपि यस्मात् ।

सर्वार्थसिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ॥ १२ ॥

सं० टी०—अन्यस्य-परद्रव्यस्य परिग्रहेण-ममत्वरूपांगीकारेण, ज्ञानी-सुद्धः, किं विधत्ते ? न किमपि, तत्र ममत्वाभावात्, कुतः ? यस्मात्कारणात् एष ज्ञानी-आत्मा, सर्वेत्यादिः-सर्वार्थैः सिद्धः-निष्पन्नः, आत्मा स्वरूपं यस्य तस्य भावः तत्ता तथा, विधत्ते स्वकार्यं करोतीत्यर्थः, किंभूतः ? अचिंत्यशक्तिः-अचिंत्या-चित्तितुमशक्या शक्तिः-सामर्थ्यं यस्य सः, स्वयमेव-स्वरूपेणैव, देवः-दीव्यति-जीडति स्वस्वरूपेणेति देवः, पुनः किंभूतः ? चिदित्यादिः-चैतन्यनिवृत्तचित्तामणिः ॥ १२ ॥

अर्थ—जाते यह चैतन्यमात्रही है चित्तामणि जाके ऐसा ज्ञानी है । सो स्वयमेव आप देव है । कैसा है ? अचिंत्य कहिये काहूके चितवनमें न आवै ऐसी है शक्ति जामें । सो ऐसा ज्ञानी सर्व प्रयोजन जाके सिद्ध हैं । ऐसे स्वरूप भया अन्यके परिग्रहकरि कहा करै ? किछुही करना नाही ॥ भावार्थ—यह ज्ञानभूती आत्मा अनंतशक्तिका धारक बांछितकार्यकी सिद्धि करनेवाला आपही देव है । ताते सर्व प्रयोजनके सिद्धपणाकरि ज्ञानीके अन्यपरिग्रहके सेवनेकरि कहा साध्य है ? यह निश्चयका उपदेश जानूं ॥

इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुं ।

अज्ञानमुज्झितुमना अधुना विशेषाद् भूयस्तमेव परिहर्तुमयं प्रवृत्तः ॥ १३ ॥

सं० टी०—भूयः-पुनः, अधुना-इदानीं-संप्रति, अयं-ज्ञानी तमेव-परिग्रहमेव, परिहर्तुं-त्यक्तुं, प्रवृत्तः-सोद्युक्तो बभूव, विशेषात्-पूर्वं ज्ञानभावेन विमुक्तोपधिरपि इदानीं पुनर्विशेषतः, किंभूतः ? उज्झितुमनाः-उज्झितुं-त्यक्तुं, मनः-चित्तं, यस्य सः, किं ? अज्ञान-अहमस्य ममेदं रूपमज्ञानं, किंभूतः ? स्वपरयोः-जीवपुद्गलयोः अविवेकहेतुं-अविवेकस्य-अविवेचनस्य, हेतुं-कारणं, किंकरत्वा ? इत्थं-नाहमस्य नेदं मम, अहमेव मम स्वं, अहमेव मम स्वामीत्यादि पूर्वोक्तप्रकारेण, सामान्यतः-स्वपरपरिग्रहस्य

वेद्यवेदकविभावचलत्वाद्देयते न खलु कांक्षितमेव ।

तेन कांक्षति न किंचन विद्वान् सर्वतोऽप्रतिविरक्तिमुपैति ॥ १५ ॥

सं० टी०—तेन कारणेन, विद्वान् धीमान् पुमान्, किंचन-किंचपि, शुभाशुभं, न कांक्षति-आकांक्षाविषयं न करोति, अपि-
पुनः विद्वान् सर्वतः-संसारदेहभोगतः, अतिविरक्ति-अतिविराग्यं, उपैति-भजते प्राप्नोतीति यावत्, तेन केन ? येन खल्विति
वाक्यालंकारे कांक्षितं-वांछितं भावं, न वेद्यते-नानुभूयते, कुतः ? वेद्येत्यादि-वेदनयोग्यो वेद्यः, वेद्यते अनेनेति वेदकः, तौ च
तौ विभावौ च तयोश्चलत्वं-क्षणिकत्वं तस्मात् । तथाहि यां वेद्यवेदकभावौ तौ क्षणिकौ स्तः, विभावभावानामुत्पन्नप्रध्वंसितत्वात्
अथ च यो भावः वेद्यं भावं वेद्यते स वेदको यावद्भवति तावत्कांक्ष्यो वेद्यो भावो नश्यति तद्विनाशे वेदकभावः किं वेद्यते ? अथ
कांक्ष्यवेद्यभावानंतरभाविनमपरं भावं वेद्यते तदा तद्भवनात्पूर्वं स वेदको नश्यति तं को वेद्यते ? अथ वेदकभावानंतरभावी
भावोऽपरस्तं वेद्यते तद्भवनात्पूर्वं स वेद्यो नश्यति स किं वेद्यते इति चलत्वाच्च कांक्षति ॥ १५ ॥ अथ ज्ञानिनोऽपरिग्रहित्वं चेत्तति
अर्थ-वेद्यवेदकभाव हैं ते कर्मके निमित्त हैं होय हैं । ताँ ते स्वभाव नाही, विभाव हैं, बहुरि चलायमान हैं, समय स-
मय विनसैं हैं । ताँ वांछितभावकूं नाही वेदीये हैं । तिस कारणकरि विद्वान् ज्ञानी है सो किछ्मी आगामी भोग नाही
वांछि हैं । सर्वहीतैं अतिविरक्तभाव वैराग्यभावकूं प्राप्त होय है ॥ भावार्थ-अनुभवगोचर जो वेद्यवेदक विभाव तिनिहीं के काल-
भेद हैं, ताँ मिलप नाही, विधि मिले नाही तब आगामी बहुत कालसंबंधी की वांछा ज्ञानी काहेकं करै ?

ज्ञानिनो नहि परिग्रहभावं कर्मरागरसरिक्तयौति ।

रंगयुक्तिरकषायितवस्त्रे स्वीकृतैव हि वहिलुठतीव ॥ १६ ॥

सं० टी०—हि-निश्चितं, ज्ञानिनः-पुंसः, कर्म परिग्रहभावं उपधिस्वभावं नैति-न प्राप्नोति, कया ? रागेत्यादि-रागः-रसिकत्वं,
तेन रिक्तस्तस्य भावस्तया हीत्यत्रार्थांतराप यासे इह-लौकिकयुक्तौ, रंगयुक्तिः-लोहितादिरागयोगः, अकषायितवस्त्रे-विभीत-
कादिकषायद्रव्यैरकषायीकृते चीवरे स्वीकृता-गृहीता-आरोपिता, रंगयुक्तिः-लोहितरागयोगः, वहिलुठति अंतर्भूतमशक्य-
त्वात्कषायरागादिकारणभावात् ॥ १६ ॥ अथ ज्ञानिनः कर्म न लिपति—

अर्थ-ज्ञानी तिनि परिग्रहभावनिकरि रिक्त है रहित है अर ज्ञानी रागरूपी रसकरिमी रिक्त है रहित है । तिसप-
णाकरि कर्म है सो परिग्रहभावकूं नाही प्राप्त होय है ॥ जैसे लोद फिटकडीकरि कसायला न किया जो वस्त्र ताविषैं रं-

गका लगना है, सो अंगीकार न भया संता बाह्यही लुटे है, वस्त्रमाहि प्रवेश नाही करै है ॥ भावार्थ—जैसे लोद फिट-कडी लगावेविना वस्त्रकै रंग चढै नाही, तैसे ज्ञानीकै रागभावविना कर्मका उदयका भोग नाही, सो परिग्रहपणाकूं नाही प्राप्त होय है ॥ फेरि कहै हैं—

ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्यात्सर्वरागरसवर्जनशीलः ।

लिप्यते सकलकर्मभिरेष कर्ममध्यपतितोऽपि ततो न ॥ १७ ॥

सं० टी०—ततः-तस्मात्कारणात्, एषः-ज्ञानी, सकलकर्मभिः-समस्तद्रव्यभावनोकर्मभिः, न लिप्यते-नोपदह्यते, नाश्रयत इ-त्यर्थः, कीदृशोऽपि कर्ममध्यपतितोऽपि-कर्मणां-उदयादिरूपाणां मध्ये-अंतः, पतितोऽपि अपिशब्दात्तत्रापतितस्य कथं बंधः । यथा कनकस्य कर्दममध्यगतस्य न लेपः । कुतः ? यतः-यस्मात्कारणात्, स्वरसतोऽपि-स्वभावत एव, ज्ञानवान् पुमान् सर्वेत्यादि-सर्वे च ते रागाश्च रागद्वेषमोहाः तेषां रसः, तस्य वर्जने शीलं स्वभावो यस्य सः, ईदृग्विधः स्यात्-भवेत् ॥ १७ ॥ अथ वस्तु-स्वभावं निर्णयेनक्ति—

अर्थ—जातैं ज्ञानवान् है सो अपने निजरसहीतैं सर्व रागरसकरि वर्जित स्वभाव है । तातैं कर्मके मध्य पड्या है ताँऊ समस्तकर्मकरि नाही लिपै है ॥

यादृक् तादृगिहास्ति तस्य वशतो यस्य स्वभावो हि यः

कर्तुं नैष कथंचनापि हि परैरन्यादृशः शक्यते ।

अज्ञानं न कदाचनापि हि भवेज्ज्ञानं भवत् संततं

ज्ञानिन् भुंक्व परापराधजनितो नास्तीह बंधस्तव ॥ १८ ॥

सं० टी०—इह-अगति, यस्य-वस्तुनः, यादृक्-यादृशः, स्वभावः-स्वरूपं अस्ति-चर्तते, हीति स्फुटं तस्य-वस्तुनः, वशतः-ज्ञानस्य नियमवशाद्वा तादृक्-तादृश एव स्वभावो भवेत्-नायथा । हीति-यस्मात् यः-एष स्वभावः स परैः-अन्यपदार्थैः, कथंचनापि-केनापि प्रकारेण देशांतरे कालांतरे द्रव्यांतरसंयोगे, अन्यादृशः-अन्यस्वभावसदृशः, कर्तुं न शक्यते । हीति यस्मात् संततं-निरंतरः, क-

दाक्षनापि-कस्मिन्नपि काले भवत्-विद्यमानं, ज्ञानं-बोधः, अज्ञानं न भवेत्-न जायेत, हे ज्ञानिन् ! सुंश्व-परद्रव्यमनुभव, कुतः ? यतः, इह-जगति परेत्यादि-परेषां-पुन्रलद्रव्याणां, अपराधः-आगः तेन जनितः-उत्पादितः, तव-ज्ञानिनः, बंधः-कर्मबंधः-नास्ति-न भवत्येव ॥ १८ ॥ अथ ज्ञानिनः कर्मक्रियां प्रतिरुणद्धि—

अर्थ—जिस वस्तुका जैसा इसलोकमें जो स्वभाव है, ताका तैसाही स्वाधीनपणा है, यह निश्चय है । सो तिसस्वभावकूं अन्य कोऊ अन्यसाखिा कीया चाहै, तौ कदाचित्हु अन्यसाखिा करिसकै नाही । इस न्यायतैं ज्ञान है सो निरंतर ज्ञानस्वरूपही होय है । ज्ञानका अज्ञान कदाचित् भी होय नाही है, यह निश्चय है । तातैं हे ज्ञानी, तैं कर्मके उदयजनित उपभोगकूं भोगि । तेरै परके अपराधकरि उपज्या ऐसा इस लोकमें बंध नाही है ॥ भावार्थ—वस्तुस्वभाव भेटनेकूं कोई समर्थ नाही, यह निश्चयनय है । तातैं ज्ञानीकूं कछा है, जो, तेरे परके कीये अपराधतैं तौ बंध नाही है, तौ तू उपभोगकूं भोगि । उपभोगनिके भोगनेकी शंका मति करै । शंका करैगा तौ परद्रव्यतैं बुरा होना माननेका प्रसंग आवेगा । ऐसैं परद्रव्यतैं अपना बुरा माननेकी शंका भेटी है । ऐसा मति जानू-जो, भोग भोगनेकी प्रेरणाकरि स्वच्छंद कीया है । स्वेच्छाचारी होना तौ अज्ञानभाव है, सो आगे कहेंगे ॥

ज्ञानिन् कर्म न जातु कर्तुमुचितं किञ्चित्थाप्युच्यते भुङ्क्ष्ये हंत न जातु मे यदि परं दुर्भुक्त एवासि भोः ।
बंधः स्यादुपभोगतो यदि न तत्किं कामचारोऽस्ति ते ज्ञानं सन्वस बंधमेष्यपरथा स्वस्यापराधाद् भुवं ॥

सं० टी०—हे ज्ञानिन् ! जातु-कदाचित्, तव किञ्चित्-किमपि, कर्म-शुभाशुभलक्षणं कार्यं, कर्तुं-विधातुं, उचितं-युक्तं न तथापि-कर्मफलवृत्तेऽपि, उच्यते-अस्माभिः किञ्चित् प्रतिपद्यते यदि-चेत्, जातु-कदाचित्, मम कर्म न हंत इति निश्चयेन भुंक्ष्ये-कर्मफलं भुंक्ष्यामि तर्हि भो ज्ञानिन् ? परं-केवलं, दुर्भुक्त एव बंधनमंतरेण तत्फलानुभवनाद् दुर्भोजकः, असि भवसि नतु अस्माकं तत्फलानुभवनात्कर्मबंध इति यदि-उपभोगतः-कर्मफलानुभवनात्, बंधः-कर्मसंश्लेषः, ते न स्यात्-न भवेत्, तत्-तर्हि ते तव कामचारः-कामं चरतीति कामचारः-स्वेच्छाचारः किमस्ति अपि तु नास्ति, हे ज्ञानिन् ! ज्ञानं सन्-ज्ञानस्वरूपेण भवन् सन्, वस-तिष्ठ, अपरथा-अन्यथा-ज्ञानस्वरूपेण न स्थास्यसि चेत् ? तदा ध्रुवं-निश्चितं, बंधं कर्मसंश्लेषं-एपि-प्राप्नोषि कुतः ? स्वस्य-आत्मनः-अपराधात्-ज्ञानाभावलक्षणदोषतः ॥ १९ ॥ अथ कर्मयोजनं वियोजयति-

अर्थ-ज्ञानीकू संवेधै हैं, जो, हे ज्ञानी; तोकू कर्म कदाचित् किछू भी करना योग्य नाही है । तौऊ तू कहै, जो पर-

द्रव्य मेरा तौ कदाचित् भी नहीं है, अर मैं भोगऊ हौं । तौ आचार्य कहै हैं—यह बड़ा खेद है, जो तेरा नाही ताकू तू भोगवै है ! ऐसा तौ तू दुर्भुक्त है—खोटा खानेवाला है ॥ रे भाई, जो तू कहै—परद्रव्यके उपभोगतैं बंध न होय है ऐसा कहा है, तातैं भोगऊं हैं । तहां तेरे कहा कामचार है ? भोगनेकी इच्छा है ? तू ज्ञानरूप हुवा संता अपने स्वरूपमें निवास करै तौ बंध नाही है अर भोगनेकी इच्छा करेगा, तौ तू आप अपराधी भया, तब अपने अपराधतैं नियमकरि बंधकूं प्राप्त होयगा ॥ भावार्थ—ज्ञानीकूं कर्म तौ करनाही उचित नाही है । अर जो परद्रव्य जानिकरि भी ताकू भोगवै, तौ यह तौ योग्य नाही । परद्रव्यका भोगनेवालाकूं तौ लोकमें चोर अन्यायी कहै हैं ॥ बहुदि उपभोगतैं बंध न कहा है, सो तौ ज्ञानी विनाइच्छा परकी वरजोरीसूं उदय आयाकूं भोगवै ताकैं बंध न कहा है । अर आप जो इच्छाकरि भोगवेगा, तौ आप अपराधी भया, तब बंध क्यौं न होयगा ? आगेफेरि इसही अर्थको दृढ करनेकूं काव्य कहै हैं—
कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात्कर्मैव नो योजयेत् कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः ।
ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलपरित्यागैकशीलो मुनिः ॥

सं० टी०—किल—इत्यागमोक्तौ यत्—प्रसिद्धं कर्म, बलात्—हठात्, एव—निश्चयेन, स्वफलेन—स्वस्य स्वकीयस्य, फलेन—सुखदुःखरूपेण, कर्तारं—पुरुषं, न योजयेत्—न संयोजयेत्—स्वफलभाजिनं न कुर्यात् इत्यर्थः, तर्हि कथं फलं प्राप्नोति ? हीति स्फुटं, यत्—कर्म, कुर्वाणः—चेक्रीयमाणः सन् पुरुषः, कर्मणः—शुभाशुभप्रकृतेः, फलं—सुखदुःखरूपं, प्राप्नोति—लभते, हेतुगर्भितविशेषणमाह—फललिप्सुरेव, फलं कर्मणः सुखदुःखरूपं फलं, लिप्सु—लब्धुं—प्राप्तुमिच्छुरेव, नान्यः, तत्—तस्माद्वेतोः ज्ञानं—ज्ञानस्वरूपं सन्—भवन् कर्मणा न बध्यते, किंभूतः सन्, अपास्तेत्यादिः—अपास्ता—निराकृता रागस्य रचना येन सः, हीति स्फुटं कर्म क्रियाकांडं, ज्ञानावरणादि—वा, कुर्वाणोऽपि वा निर्मापयन्नपि अकुर्वाणस्य का कथा ? मुनिः—ज्ञानवन् यतिः, तदित्यादिः—तेषां कर्मणां फलं अनुभागः, तस्य परित्यागे एकं—अद्वितीयं, शीलं—स्वभावो यस्य सः, रागद्वेषाभावात् ॥ २० ॥ अथ ज्ञानी न कर्म कुरुते—

अर्थ—निश्चयकरि यह जानौ—जो कर्म हैं सो अपने करनेवाले कर्ताकूं अपना फलकरि वरजोरीतैं तौ नाही जोड़ै है जो मेरा फलकूं तू भोगि । जो कर्मकूं करता संता तिस फलका इच्छुक हुवा करै है, सोही तिस कर्मका फल पावै है ॥ तातैं ज्ञानरूप हुवा संता कर्मविषैं दूरी भया है रागकी रचना जाकी एसा मुनि है, सो कर्मकूं करता संता भी, कर्मकरि नाही बंधै है । जातैं कैसा है यह मुनि ? तिस कर्मके फलका परित्यागरूपही है एकस्वभाव जाका ॥ भावार्थ—कर्म तौ

कर्ताकूं जवरीतें अपना फलतै जोडै नाही । अर जो कर्मकूं करता संता, ताका फलकी इच्छा करै, सोही ताका फल पावे है ॥ तातें जो ज्ञानी ज्ञानरूप हुवा प्रवतें अर कर्मके करने विषैं राग न करै अर तिसके फलकी आगामी इच्छा न करे सो मुनि कर्मकरि बंधै नाही है ॥

अब इहां आशंका उपजी है—जो फलकी वांछाविना कर्म काहेकूं करै ? ऐसी आशंका दूर करनेकूं काव्य कहे हैं—

त्यक्तं येन फलं स कर्म कुरुते नेति प्रतीमो वयं किं त्वस्यापि कुतोऽपि किंचिदपि तत्कर्मावशेनापतेत् । तस्मिन्नापतिते त्वकंपरमज्ञानस्वभावे स्थितो ज्ञानी किं कुरुतेऽथ किं न कुरुते कर्मेति जानाति कः ॥

सं० टी०—इति-यत्, वयं-ज्ञानार्थिनः, प्रतीमः-प्रतीति- कुर्मः, इति किं ? येन ज्ञानिना पुंसा, फलं-कर्मानुभागः, त्यक्तं-ज्ञानभावाद्धिमुक्तं, सः-ज्ञानी, कर्म-क्रियाकांडं-ज्ञानावरणादि वा न कुरुते-न विधत्ते, किंतु विशेषोऽस्ति अस्यापि ज्ञानिनोपि, कुतोऽपि-बहिरभ्यन्तरकारणकलापात्, अवशेन-अनीहितवृत्त्या, तत्प्रसिद्धं-किंचिदपि-अनिर्दिष्टं, शुभाशुभं, कर्म, आपतेत्-आगच्छेत्, तु-पुनः तस्मिन्-कर्मणि, आपतिते-उदयागते सति-आगते सति, ज्ञानी-पुमान् तत्परिहारार्थं किं कर्म-क्रियाकांडं, कुरुते-विधत्ते-अथवा किं न कुरुते-किं न विधत्ते, इति-यत्, कर्तव्याकर्तव्यं, कः-अपरः, पुरुषः जानाति-वेत्ति तत्स्वरूपस्य ज्ञानमुपश्रव्यत्वात्, किंभूतो ज्ञानी ? अकंपेत्यादिः-अकंपं-केनापि बालयितुमशक्यत्वात् अचलं, परमं-उत्कृष्टं, तच्च तज्ज्ञानं च तस्य स्वभावे-स्वरूपे स्थितः-लयं प्राप्तः ॥ २१ ॥ अथ सम्यग्दृष्टेः साहसं कलयति—

अर्थ—जानै कर्मका फलकूं छोडया अर कर्मकूं करै है यह तौ हम नाही प्रतीतिरूप करै हैं, परंतु यामैं किछु विशेष है—जो, या ज्ञानीकैं मी कोई कारणतैं किछु जो कर्म याके वशविना आय पडै है, ताकू आय पडते संते भी यह ज्ञानी निश्चल परमज्ञानस्वभावविषै तिष्ठया किछु कर्म करै है कि नाही करै है यह कौन जानै ? भावार्थ—ज्ञानीकैं परवशतैं कर्म आय पडै हैं, ताविषै भी ज्ञानी ज्ञानतैं चलायमान न होय है । तहां यह ज्ञानी है सो, न जानिये कर्म करै है कि नाही करै है, यह कौन जानै ? ज्ञानीही ज्ञानीही जानै । अज्ञानीका ज्ञानीके परिणामकूं जाननेकूं बल नाही इहां ऐसा जानना, जो ज्ञानी कहनेतैं अविरत सम्यग्दृष्टीतैं लगाय उपरके सर्वही ज्ञानी हैं, तहां अविरतसम्यग्दृष्टि तथा देशविरत तथा आहारविहार करते मुनि, तिनिके बाह्यक्रियाकर्म प्रवतैं हैं, तौऊ अंतरंगमिथ्यात्वके अभावतैं तथा ते यथासंभव कपायके अभावतैं उज्ज्वल हैं । तातैं तिनिकी उजलाईकूं तेही जानै हैं । मिथ्यादृष्टि तिनिकी उजलाईकूं जानै नाही मि-

ध्यादृष्टि तौ बहिरात्मा है, बाह्यहीकं बुरा मानै है । अंतरात्माकी गति मिध्यादृष्टि कहा जानै ? आगै ज्ञानीकै निःशंकित नामा गुण होय है, ताकौ कहै हैं—

सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं कर्तुं क्षमंते परं यदज्ञेऽपि पतत्यमी भयचलत्त्रैलोक्यमुक्ताध्वनि ।
सर्वाभिव निसर्गनिर्भयतया शंकां विहाय स्वयं जानंतः स्वमबध्यबोधवपुषं बोधाच्च्यवन्ते न हि ॥

सं० टी०—क्षमंते-सहंते-समर्थो भवन्तीत्यर्थः, किंभूतं ? इदं वक्ष्यमाणलक्षणं साहसं-लक्षणया धैर्यं, के ? सम्यग्दृष्टयः-निश्चय-सम्यक्त्वं प्राप्ताः, एव-निश्चयेन, किंभूतं साहसं ? परं-उल्लङ्घं-परं केवलमिति व्याख्येयं वा यत्-यस्मात् कारणात्, अमी-सम्यग्दृष्टयः, हि-निश्चितं, न च्यवन्ते-न क्षरन्ते, कुतः ? बोधात्-ज्ञानात् उपलक्षणात् ध्यानतपोऽनुष्ठानादेः-ज्ञानं मुक्त्वा नान्यत्र वर्तते कसति ? वज्र-अशनौ, पतति-मूर्ध्नि पातं कुर्वति सत्यपि, किंभूते ? भयेत्यादिः-भयेन-तद्घोषपाताद्युत्थमीत्या, चलत् स्वस्था-ज्ञात्-इतस्ततः परिलुठत् च तत्त्रैलोक्यं च भुवनत्रयवासी जनः, तेन मुक्तः-त्यक्तः, अध्वा-मार्गः, स्थानं च यस्मिन् तस्मिन्, किंभूता अमी स्वयं-स्वेन आत्मना, स्व-आत्मानं, जानंतः-निश्चिन्वन्तः, कीदृशं स्वं ? अवध्येत्यादिः-अबध्यः-न केनापि हंतुं शक्यते, शाश्वत इत्यर्थः स चासौ बोधश्च स एव वपुः शरीरं यस्य तं। किंभूता ? विहाय-त्यक्त्वा, कां ? सर्वा-समस्तां, इहलोकादिभवां, एव-निश्चितं शंकां-पराशंकां, कया ? नीत्यादिः-निसर्गेण-स्वभावेन निर्भयता-साध्वसाभावता तथा ॥ २२ ॥ अथ भयसप्तकनिवारणार्थं ज्ञानिन इहपरलोकभयमुत्रस्यति—

अर्थ—यह साहस केवल एक सम्यग्दृष्टि हैं तेही करनेकूं समर्थ हैं । जो भयकरि चलायमान भया जो तीन लोकका जन, तिनने छोड्या है अपना मार्ग ज्याकरि ऐसा वज्रपात पडते संते भी अपने ज्ञानतैं नाही चलायमान होय हैं । कैसे हैं सम्यग्दृष्टि ? स्वभावहीकरि निर्भयपणातैं सर्वही शंका छोडिकरि अपना आत्माकं ऐसा जानै हैं-जो नाही बध्या जाय है ज्ञानरूप शरीर जाका, ऐसा आपहीकरि जानते संते प्रवर्तैं हैं ॥ भावार्थ—सम्यग्दृष्टि निःशंकितगुणसहित होय हैं । सो ऐसा वज्रपात पडै, जो, जाके भयकरि तीन लोकके जन मार्ग छोडि दें, तौऊ सम्यग्दृष्टि अपना स्वरूपकूं निर्बाध ज्ञानशरीर मानता ज्ञानतैं चलायमान न होय है । ऐसी शंका नाही ब्यावै है, जो, इस वज्रपाततैं मेरा विनाश होयगा पर्याय विनसै तौ याका विनाशीक स्वभावही है ॥

लोकः शाश्वत एक एष सकलव्यक्तो विविक्तात्मन-
श्रिलोकं स्वयमेव केवलमयं यं लोकयत्येककः ।
लोकोऽयं न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्वीः कुतो
निशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ २३ ॥

सं. टी.-एष-शास्त्रादिना प्रसिद्धः, लोकः-श्रेणिघनप्रचयरूपस्त्रिलोकः, शाश्वतः-नित्यः इतीश्वरकर्तृत्वं निरस्तं, अविनाशित्वं च
सूचितं, एकः-अद्वितीयः, इत्यनेन ब्रह्मणः प्रतिलोमानेकप्रह्लाडप्रतिपादनं प्रत्याख्यानं, विविक्तात्मनः-सर्वज्ञस्य, सकलव्यक्तः-समस्तो
विशदः, इत्यनेन तस्य गहनत्वं-अपास्तं, अयं चित्-ज्ञानं स्वयमेव-स्वभावादेवयं प्रसिद्धं लोकं-भुवनत्रयं, केवलं-परं-लोकयति-पश्यति
कीदृशः ? एककः-शरीरदारदरकागाराहारादिनिरपेक्षः एक एव, अयं-प्रत्यक्षः-चराचररूपो लोकः-लोकनिवासी जनः, वि-
लोको वा, इहलोक इत्यर्थः, अपरः-त्वत्तो मित्रः, तव-ते, न भवेत्, तदपरः-तस्मादिह लोकादपरः-परलोकः तस्य-आत्मनः ना-
स्ति तद्वीः-ताभ्यामिहपरलोकाभ्यां, भीः-भयं, कुतः-कस्मात् न कुतोऽपि तयोरात्मनो मित्रस्वख्यापनात्, स-ज्ञानी, सदा-नित्यं
स्वयं स्वरूपेण, सहजं-स्वाभाविकं, ज्ञानं-बोधं, विंदति-जानाति, सततं निरंतरं, निशंकः-इहपरलोकभयशंकारहितः इति भयद-
यस्य ज्ञानिनो निरासः ॥ २३ ॥ अथ वेदनाभयं बध्नाति—

अर्थ-यह मित्र आत्माका चैतन्यस्वरूप लोक है सो शाश्वत है, एक है, सकलजीवनिकै प्रगट है, जाकूं यह ज्ञानी आत्माही
स्वयमेव एकाकी केवल अवलोकन करै है । तहां ज्ञानी ऐसैं विचारै है, जो यह चैतन्यलोक है, सो तेरा है बहुरि ति-
सतैं अन्य लोक है सो परलोक है, तेरा नाही । ऐसा विचारता तिस ज्ञानीकै इसलोक अर परलोकका भय काहेतैं होय ?
नाही होय । तातैं सो ज्ञानी है सो निःशंक भया संता निरंतर आपकूं स्वाभाविक ज्ञानस्वरूप अनुभवै है ॥ भावार्थ-
जो इस भवतैं लोकनिका डर होय, जो यह लोक मेरा न जानिये कहा विगाड करेगा ? सो ऐसा तौ इहलोकका भय
है ॥ बहुरि परभवमें न जानिये, कहा होयगा ? ऐसा भय रहै सो परलोकका भय है ॥ सो ज्ञानी ऐसैं जानै है-जो मेरा
लोक तौ चैतन्यस्वरूपमात्र एक नित्य है, यह सर्वकै प्रगट है । बहुरि इसलोकसिवाय है सो परलोक है' सो मेरा लोक
तौ काहूका विगाडया विगडै नाही । ऐसैं विचारता ज्ञानी आपकूं स्वाभाविक ज्ञानरूप अनुभवै, ताकै इसलोकका भय
काहेतैं होय ? कदाचित् न होय ॥ वेदनाका भयका काव्य है—

प्रसिद्धं, ज्ञानं, स्वयमेव-स्वरूपत एव-स्वस्वरूपचतुष्टयापेक्षयैव न परचतुष्टयापेक्षया सत् सत्स्वरूपं-विद्यमानं किल-अहो ततः
स्वरूपेणास्तित्वात् अपरैः-कौयक्षेयकहुंतमुद्रराश्वगजपदातिस्वजनादिभिः पुद्गलपायां वैः, अस्व-ज्ञानस्य, किं त्रातं-त्राणं, किं र-
क्षणं न किमपीत्यर्थः अतः कारणात् अस्य, ज्ञानस्य किंचन- किमपि अत्राणं-कुतोऽपि रक्षणं न भवेत्, ज्ञानिनः-तद्गीः-अत्राण-
भयं कुतः ! न कुतोऽपि शेषं पूर्ववत् ॥ २५ ॥ अथास्यागुप्तिभयं गोपयति—

अर्थ-ज्ञानी ऐसैं विचारै है, जो, सत्स्वरूप वस्तु है, सो नाशकूं प्राप्त नाही होय है, यह नियमतैं वस्तुकी मर्यादा
है ॥ बहुते ज्ञान है सो आप सत्स्वरूप वस्तु है, ताका निश्चयकरि अन्यकरि कहा राख्या ? तातैं तिस ज्ञानकैं अरक्षा
करनेस्वरूप किछ भी नाही है ॥ तातैं तिस अरक्षाका भय ज्ञानीकैं काहेतैं होय है । ज्ञानी तौ अपना स्वाभाविक
ज्ञानस्वरूपकूं निःशंक भवा संता सदा आप अनुभवै है ॥ भावार्थ-ज्ञानी ऐसैं जानै है, जो सत्त्वरूपवस्तुका कदाचित्
नाश नाही अर ज्ञान आप सत्तास्वरूप है । सो याका किछ ऐसा नाही है-जाकी रक्षा कीये रहै; नातरी नष्ट होय
जाय । तातैं ज्ञानीकैं अरक्षाका भय नाही, निःशंक भवा संता आप स्वाभाविक अपना ज्ञानकूं सदा अनुभवै है ॥
अब अगुप्तिभयका काव्य है--

स्वं रूपं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वरूपेण य-

च्छक्तः कोऽपि परः प्रवेष्टुमकृतं ज्ञानं स्वरूपं च नुः ।

अस्वागुप्तिरतो न काचन भवेत्तद्गीः कुतो ज्ञानिनो

निशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ २६ ॥

सं० टी०—किल-इत्यागमोक्तौ वस्तुनः-आत्मादिद्रव्यस्य, यत् स्वं आत्मीयं, रूपं स्वरूपं, अस्ति-विद्यते, सा परमा
निस्सीमा, गुप्तिः-गोपनं स्वरूपं तेरेण गोपनाभावात्, कोऽपि-कश्चिदपि, परः-पुद्गलादिः, प्रवेष्टुं-ज्ञानस्वरूपे प्रवेशं कर्तुं, शक्तः-
समर्थः, अपि तु न समर्थः, स्वरूपे स्वरूपांतरस्य प्रवेशाभावात्, च-पुनः, ज्ञानं, नुः-आत्मनः अकृतं स्वाभाविकं-स्वरूपं स्व-
भावः, स्वरूपं द्वेधा-कृतममकृतं च, कृतं तावन्मतिज्ञानादिस्वरूपमात्मनः दंडी देवदत्त इत्यादिवत् पुद्गलादिभिः क्रियमाणत्वात्,
अकृतं-ज्ञानसा-मान्यं, अग्नेरौष्ण्यं च अतः कारणात् अस्य-आत्मनः, काचन-कापि, निर्दिष्टा वा, अगुप्तिः-अगोपनं न भवेत्
तद्रूपकस्य चिद् भावात् तद्गीः-तस्या अगुप्तेः, भीः-भयं, कुतः-न कुतोऽपि शेषं पूर्ववत् ॥ २६ ॥ अथ ज्ञानिनो मरणभयं हरति-

अर्थ—ज्ञानी विचार है, जो वस्तुका निजरूप है सो ही परमगुप्ति है । सो ता विषे पर है सो कोई भी प्रवेश करनेकुं समर्थ नाही है ॥ बहुरि ज्ञान है सो पुरुषका स्वरूप है सो अकृत्रिम है, यातें याकै अगुप्ति किछु भी नाही है तातें तिस अगुप्तिका भय ज्ञानीकै नाही है । याहीतें ज्ञानी निशंक भया संता निरंतर आप स्वाभाविक अपना ज्ञान-भावकुं सदा अनुभवे है ॥ भावार्थ—गुप्ति नाम जामैं काहूका प्रवेश नाही ऐसा गूढ दुर्गादिकका है । तहां यह प्राणी निर्भय होय वैसे ऐसा गुप्त प्रदेश न होय चौड़ा होय ताकुं अगुप्ति कहिये । तहां बैठे प्राणीकै भय उपजे ॥ तहां ज्ञानी ऐसा जानै है, जो वस्तुका निजस्वरूप है, तामैं परमार्थकरि दूजे वस्तुका प्रवेश नाही, यहही परमगुप्ति है । सो पुरुषका स्वरूप ज्ञान है । तामैं काहूका प्रवेश नाही । तातें ज्ञानीकै काहेतें भय होय ? ज्ञानी अपना स्वाभाविकज्ञानस्वरूप कं निःशंक भया संता निरंतर अनुभवै है ॥ अब मरण भयका काव्य है—

प्राणोच्छेदमुदाहरंति मरणं प्राणाः किलास्यात्मनो

ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातुचित् ।

तस्यातो मरणं न किंचन भवेत्तद्वीः कुतो ज्ञानिनो-

निशंकः संततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ २७ ॥

सं० टी०—प्राणोच्छेदं—पंचेन्द्रियमनोवचनकायोच्छ्वासायुलक्षणानां उच्छेदं विनाशं, मरणं—पंचत्वं, उदाहरंति—प्रतिपादयंति पूर्ववृद्धाः, आबालगोपालादयश्च, अस्यात्मनः चिद्रूपस्य, किल—निश्चितं, सत्तादिप्राणत्रयाहारकः किलशब्दः, ज्ञानं—बोधः प्राणाः—असवः तत्-ज्ञानं-स्वयमेव-स्वरूपेणैव जातुचित् कदाचिदपि-कालत्रयेऽपि, नोच्छिद्यते—नोच्छेदं याति-द्रव्यार्पणया न विनश्यतीत्यर्थः, कया शाश्वततया-नित्यत्वात् अतः कारणात् तस्य-आत्मनः, किंचन—किमपि, मरणं—प्राणोच्छेदं न भवेत् ज्ञान-लक्षणानां प्राणानामुच्छेदाभावात् ज्ञानिनः—पुंसः, तद्वीः—मरणभयं कुतः, न कुतोऽपि, शेषं पूर्ववत् ॥ २७ ॥ अथाकस्मिकभयं कुंथति—

अर्थ—ज्ञानी विचार है, जो प्राणनिका उच्छेद होना, तिसकुं मरण कहै हैं । सो आत्माका ज्ञान है सो निश्चयकरि प्राण है सो स्वयमेव शाश्वत है, यातें याका कदाचित् भी उच्छेद नाही होय है । यातें तिस आत्माकै मरण किछुभी नाही है सो ज्ञानीकै ऐसे विचारतें तिस मरणका भय काहेतें होय ? तातें सो ज्ञानी निःशंक भया संता, निरंतर अपना स्वा-

भाविक ज्ञानभावकूं आप सदा अनुभवै हैं । भावार्थ—इन्द्रियादिक प्राण विनसैं ताकूं लोक मरण कहै हैं । सो आत्मा-
कै इन्द्रियादिक प्राण परमार्थस्वरूप नाही, निश्चयकरि ज्ञान प्राण है, सो अविनाशी है, ताका विनाश नाही । तातैं
आत्मकै मरण नाही, यातैं ज्ञानीकै मरणका भय नाही । यातैं ज्ञानी अपना ज्ञानस्वरूपकूं निःशंक भया संता निरंतर
आप अनुभवै हैं ॥ अथ आकस्मिक भयका काव्य है—

एकं ज्ञानमनाद्यनंतमचलं सिद्धं किलैतत्स्वतो यावत्तावदिदं सदैव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदयः ।

तन्नाकस्मिकमत्र किंचन भवेत्तद्वीः कुतो ज्ञानिनो निश्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति

सं० टी०—किल इत्यागमोक्तौ यावत्पर्यंतं, तत्-प्रसिद्धं, एकं कर्मादिद्वितीयरहितं, ज्ञानं-बोधः, स्वतः स्वभावेन, सिद्धं
निष्पन्नं कृतकृत्यं च, किं भूतं । अनाद्यनंतं-उत्पत्तिविनाशरहितं, अचलं-अक्षोभ्यं, हि स्फुटं, तावत्पर्यंतं इदं-ज्ञानं, सदैव-अवि-
च्छिन्नं भवेत्, अत्र-ज्ञाने, द्वितीयोदयः-सहसा द्वितीयस्य द्रव्यभवनायतनादिदर्शनादिषोडशलिकस्योदयः, न भवेत्, तत् त-
स्मात् कारणात् अत्र-आत्मनि किंचन-किमपि, आकस्मिकं-अकस्मात्-सहसा भयं आकस्मिकं भयं न भवेत् ज्ञानिनः पुंसः,
तद्वीः-तस्य-आकस्मिकस्य, भीः-भयं कुतः 'न कुतोऽपि, सः-ज्ञानी, निश्शंकः-सप्तभयशंकारहितः सन्, सततं-नित्यं, सहजं
स्वाभाविकं, ज्ञानं, सदा नित्यं, विंदति-जानाति । इति ज्ञानिनः, इहपरलोकवेदनाऽत्राणागुप्तिमरणाकस्मिकभयसप्तकाभावात्
सदा निजैरव ॥ २८ ॥ अथ सम्यग्दृष्टेर्निजराप्रकारं प्रणीते—

अर्थ—ज्ञानी विचारै है जो ज्ञान है सो एक है, अनादि है, अनंत है, अचल है, सो यह आपहीतैं सिद्ध है । सो
जेतैं है तेतैं सदा सो ही है, या विषै दूजेका उदय नाही है, तातैं याविषै अकस्मात् नवा किछु उपजै ऐसा किछु भी
नाही है । ऐसैं विचारतैं तिस अकस्मात् होनेका भय काहेतैं होय ? नाही होय है यातैं सो ज्ञानी निःशंक भया संता
निरंतर अपना स्वाभाविक ज्ञानस्वभावकूं सदा अनुभवै हैं । भावार्थ—जो कबहु अनुभवमें न आया ऐसा किछु अक-
स्मात् प्रगट हुवा भयानक पदार्थ, ताकरि प्राणीकै भय उपजै, सो आकस्मिकभय है । सो आत्माका ज्ञान है सो अ-
विनाशी अनादि अनंत अचल एक है । सो याविषै दूजेका प्रवेश नाही, नवीन अकस्मात् कछु होय नाही, सो ऐसा
ज्ञानी आपकूं जानै, तातैं अकस्मात् भय काहेतैं होय । तातैं ज्ञानी अपना ज्ञानभावकूं निःशंक निरंतर अनुभवै हैं । ऐसैं
सभ भय ज्ञानीकै नाही हैं । इहां प्रश्न—जो अविरतसम्यग्दृष्टि आदिकूं भी ज्ञानी कहा है, अर तिनिकै भयप्रकृतिका उदय

है, ताके निमित्त भय भी देखिये है । सो ज्ञानी निर्भय कैसा है ? ताका समाधान-जो, भयप्रकृतिके उदयके निमित्त भय उपजै है ताकी पीडा न सही जाय है जातैं अंतरायके प्रबल उदयतै निर्वल है, तातै तिस भयका इलाज भी करै है ॥ परंतु ऐसा भय नाही-जाकरि स्वरूपका ज्ञान श्रद्धानतै चिगि जाय । बहुरि भय उपजै है सो मोहकर्मकी भयनामा प्रकृतिका उदयका दोष है, ताका आप स्वामी होय, कर्ता न बने है ज्ञाता ही है ॥ आगे कहै हैं-सम्यग्दृष्टीके निःशंकितआदि चिन्ह हैं, ते कर्मकी निर्जरा करै हैं । शंकादिककरि कीया बंध नाही होय है । ताकी सूचनिकाका काव्य है-
टंकोत्कीर्णस्वरसनिचितज्ञानसर्वस्वभाजः सम्यग्दृष्टेर्यदिह सकलं धनंति लक्ष्माणि कर्म ।

तत्तस्यास्मिन्पुनरपि मनाकर्मणो नास्ति बंधः पूर्वोपात्तं तदनुभवतो निश्चितं निर्जरैव ॥ २९ ॥

सं० टी०—यत्-यस्मात्कारणात्, इह-जगति, धनंति-विनाशयति, किं ? समस्त-सकलं, कर्म-मिथ्यात्वादि, कानि ? लक्ष्माणि-चिह्नानि-संवेगनिर्वेदनिर्दागहोपशमभक्तिवात्सल्यानुकपालक्षणानि-निःशंकितानी वा, कस्य ? सम्यग्दृष्टेः-निश्चयसम्यक्त्वधारिणः, किंभूतस्य ? टंकोदित्यादि-टंकोत्कीर्णश्चासौ स्वश्च-आत्मा, तस्य रसः-अनुभवः, तेन निश्चितं-युक्तं तच्च तज्ज्ञानं च तस्य सर्वस्व-साकल्यं भजति-सेवते, इति टंकोत्कीर्णस्वरसनिचितज्ञानसर्वस्वभाजं तस्य तत्-तस्मात्कारणात् कर्मधातनादन्तरं तस्य-शानिनः, पुनः-भूयः, अस्मिन् पूर्वोक्तस्वरूपे मनागपि-एकाशेनापि, कर्मणः बंधः-संश्लेषः, नास्ति-न विद्यते, तत् कर्म, पूर्वोपात्तं-पूर्व-सम्यग्दृष्टेः प्राक् उपात्तं-बद्धं चानुभवतः सुखदुःखादिरूपेणानुभूजतः, निश्चितं-नियमेन निर्जरैव-खलु निर्जरा भवत्येव कर्मणां ॥ २९ ॥ अथ सम्यग्दृष्टेरंगानि लक्षयति—

अर्थ—जातैं सम्यग्दृष्टिके निःशंकित आदि चिह्न हैं ते समस्तकर्मकूं हनै हैं-निर्जरा करै हैं । तातैं फेरि भी इसका उदय होतैं नवीन कर्मका किंचिन्मात्रभी बंध नाही होय है । जिस कर्मका पहलै बंध भया था, ताके उदयकूं भोगवता संताकै ताकी नियमकरि निर्जराही होय है ॥ कैसा है सम्यग्दृष्टि ? टंकोत्कीर्णवत् एकस्वभावरूप जो अपना निजरस, तिसकरी परिपूर्ण भया जो ज्ञान, ताका सर्वस्वका भोगनहारा है-आस्वादक है ॥ भावार्थ-सम्यग्दृष्टि पहलै भयादिप्रकृति बांधी थी ताका उदयकूं भोगवै है, तौऊ ताके निःशंकितादि गुण प्रवर्तैं हैं, ते पूर्वकर्मकी निर्जरा करै हैं । अर शंकादिककरि कीया बंध नाहीं होय है ॥ अब निर्जरा अधिकारकूं पूर्ण कीया, सो निर्जराका स्वरूप यथार्थ जाननेवाला अर कर्मका नवीन बंध रोकि निर्जरा करनेवाला जो सम्यग्दृष्टि, ताकी महिमा कहै हैं—

रुंधन् बंधं नवमिति निजैः संगतोऽष्टाभिरंगैः प्राग्बद्धं तु क्षयमुपनयन् निर्जरोज्जुंभणेन ।
सम्यग्दृष्टिः स्वयमतिरसादादिमध्यांतमुक्तं ज्ञानं भूत्वा नटति गगनाभोगरंगं विगाह्य ॥ ३० ॥

सं० टी०—सम्यग्दृष्टिः आत्मश्रद्धानलक्षणसम्यक्त्वपरिणतो मुनिः, स्वयं-स्वरूपेण, ज्ञानं भूत्वा-ज्ञानमयो भूत्वा, नटति-नृत्यं करोति, ज्ञानेन सह तन्मयत्वं प्राप्नोतीति यावत्, किंहुत्वा ? गगनाभोगरंगं-गगनं-व्योम, तस्य आभोगः-परिपूर्णता स एव रंगः-नाट्यावताररंगभूमिः, तं विगाह्य-गाहयित्वा-ज्ञानेन सर्वं गगनमंडलमभिव्याप्य, हर्षतो वृत्त्यविरोधात्, कुतः ? अतिरसात्-स्वानुभवनोत्थरसोद्रेकेण, अन्योऽपि यो नटति स रंगमवगाह्य शृंगारादिनवरसोद्रेकत एव इत्युक्तिलेशः तु-पुनः, प्राग्बद्धं-प्राक्-सम्यक्त्वोत्पत्तेः पूर्वं बद्धं-कर्मरूपेणात्मसात्कृतं, क्षयं-विनाशं, उपनयन्-प्रापयन् सन्, केन ? निर्जरोज्जुंभणेन असंख्यातगुणनिर्जराया उज्जुंभणं-उत्सर्पणं-प्राकट्यं तेन, अष्टाभिः-वसुसंख्यैः, अंगैः-निःशंकितदिशसम्यक्त्वावयवैः संगतः-युक्तः, किंभूतः ? निजैः-निश्चयसम्यक्त्वसंबंधीयैः, इति-पूर्वोक्तप्रकारेण नवं-नवीनं, बंधं-कर्मबंधं, रुंधन्-निवारयन् । प्रत्यधि-कारं नटतीत्यादिशब्दः नाटकत्वमुद्योतयति ॥ ३० ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव है सो आप स्वयमेव अपने निजरसमें मस्त भया संता आदि मध्य अंतकरि रहित सर्व-व्यापक एकप्रवाहरूप धारावाहीज्ञानरूप होयकरि अर आकाशका मध्यरूप जो रंगभूमि अतिनिर्मल ताविषैं अवगाहन करि नृत्य करै है ॥ कैसा है सम्यग्दृष्टि ? नवीन बंधकूँ तौ पूर्वोक्तप्रकार रोकता संता है, बहुरि पहिली बाध्यां था ता कूँ अपने अष्ट अंगनिकरि सहित भया संता निर्जराके प्रगट होनेकरि नाशकूँ प्राप्त करता संता है ॥ भावार्थ—सम्यग्दृष्टिकै शंकादिककरि कीया नवीन बंध तौ होय नाही अर आठ अंगनिकरि सहित है, तातैं निर्जराका उदय होनेकरि पूर्वबंधका नाश होय है । सो एकप्रवाहरूप ज्ञानरूप रसका आप पान करि, जैसैं कोई मदकरि मग्न भया नृत्यके आखाडेमें नृत्य करै है तैसैं निर्मल आकाश रूप इस भूमिमें नृत्य करै है ॥ इहां कोई कहै—सम्यग्दृष्टिकै निर्जरा होना तौ कहते आये अर बंध होना न कहा । सो गुणस्थाननिकी परिपाटीमें सिद्धांतमें अविरतसम्यग्दृष्टीतैं लगाय बंध कहा है, अर घातिकर्मनिका कार्य आत्माका गुण घात करना है, सो दर्शन ज्ञान सुख वीर्य इनि गुणनिका घातमी विद्यमान है, सो चारित्रमोहका उदय नवीन बंधमी करै ही है, अर मोहके उदयमेंभी बंध न मानिये तौ मिथ्यादृष्टीकै मिथ्यात्व अनंतानुबंधीका उदय होते भी बंधका न होना क्यों न मानिये ? ताका समाधान-जो, बंध होनेमें प्रधान मिथ्यात्व अ-

नंतानुबंधीका उदयही है अर सम्यग्दृष्टीकै तिनिका उदयका अभाव है, सो चारित्रमोहके उदयतैं यद्यपि सुखपुणका घात है अर अल्प स्थिति अनुभाण लिपे मिथ्यात्व अनंतानुबंधीविना तथा तिनिका लारकी अन्यप्रकृतिविना घातिकर्मकी प्रकृतितिनिका तथा अघातिकर्मकी प्रकृतितिनिका बंधभी होय है । तौऊ जैसा मिथ्यात्व अनंतानुबंधीसहित होय, तैसा होय नाही । अनंतसंसारका कारण तौ मिथ्यात्व अनंतानुबंधी है, तिनिका अभाव भये पीछे तिनिका बंध होय नाही । अर आत्मा ज्ञानी भया तब अन्यबंध की कौन गिनती करै ? दृष्टकी जड कटै पीछे हरे मान रहनेका कहा अवधि ? ततैं इस अध्यात्मशास्त्रविषैं तौ सामान्यपणै ज्ञानी अज्ञानी होनेका प्रधान कथन है । ज्ञानी भये पीछे किछु कर्म रहे ते सहजहीमिटते जायगे ॥ जैसे कोई पुरुष दरिद्री था, सो झूंपडीमें वसै था, ताकूं भाग्य उदयकरि बडा महलकी धनसहित प्राप्ति भई । तामै बहुतदिनका कजोडा भन्या था, सो या पुरुषनैं आय प्रवेश किया तिसही दिनतै यह तौ महलका धनी संपदावान् बणीगया । अब कजोडा झाडना है, सो अनुक्रमतैं अपना बलके अनुसार झाडै है । जब सब झाडि जायगा उज्ज्वल होय जायगा, तब परमानंद भोगेहीगा, ऐसा जानना ॥ ऐसैं रंगभूमीमें निर्जराका प्रवेश भया था सो अपना स्वरूप प्रगट दिखाय निकसि गया ॥

सम्यक्वंत महंत सदा समभाव रहै दुख संकट आये ।

कर्म नवीन बंधैं न तवै अर पूरव बंध झडे विन भाये ॥

पूरण अंग सुदर्शनरूप धरै निति ज्ञान बढै निज पाये ।

यो शिवमारग साधि निरंतर आनंदरूप निजातम थाये ॥ १ ॥

इति श्रीसमयसारपद्यस्याध्यात्मतरंगिण्यपरनामधेयस्य व्याख्यायां षष्ठोऽङ्कः ॥ ६ ॥

इस प्रकार परमाध्यात्मतरंगिणीकी वचनिकाविषैं छठा निर्जरा अधिकार पूर्ण भया ॥ ६ ॥

कैसा है बंध ? रागका उद्गार जो उगलना उदय होना सोही भयाकूं महारस, ताकरि समस्त जगतकूं प्रमत्त-प्रमादी-मतवाला करिकै अर रसके भावकरि भन्या जो बड़ा नृत्य, ताकरि नाचता है । ऐसा बंधकूं उडावता है ॥ बहुरि आप ज्ञान कैसा है ? आनंदरूप अमृतका नित्य भोजन करनेवाला है बहुरि अपनी जाननक्रियारूप स्वाभाविक अवस्था ताकूं प्रगटरूप नचावता संता उदय होय है । बहुरि धीर है, उदारतैं निश्चल है, बड़ा जाका विस्तार है । बहुरि अनाकुल है-जामें किछू आकुलताका कारण नाहीं रहै है । बहुरि निरुपधि है-परिग्रहतैं रहित है किछू परद्रव्यसंबंधी ग्रहणत्याग नाही है । ऐसा ज्ञान उदयकूं प्राप्त होय है ॥ भावार्थ-बंधतत्त्व रंगभूमीमें प्रवेश करै है, ताकूं ज्ञान उडायकरि आप प्रगट होय नृत्य करैगा, ताकी महिमा या काव्यमें प्रगट करी है । ऐसा ज्ञान अनंतस्वरूप आत्मा सदा प्रगट रहौ ॥ आगै बंध-तत्त्वका स्वरूप विचारै हैं ॥ तहां प्रथम बंधका कारणकूं प्रगट कहै हैं-

न कर्मबहुलं जगन्न चलनात्मकं कर्म वा न नैककरणानि वा न चिदचिद्वधो बंधकृत ।

यदैक्यमुपयोगभूः समुपयाति रागादिभिः स एव किल केवलं भवति बंधहेतुर्नृणां ॥ २ ॥

सं. टी.-ननु, जगत्-त्रिभुवनं, कर्मबहुलं-कर्मयोग्यपुद्गलैर्बहुलं, प्रचुरं तत्र बंधकृत्-बंधं करोतीति बंधकृत् बंधकारणं न भवेत् अन्यथा सिद्धानामपि तत्प्रसंगात् तत्र कर्मपुद्गलानां अवस्थानाविशेषात् । अथ कायवाङ्मनसां कर्म बंधकृत् चलात्मकानां कर्मणां बंधहेतुत्वाभावात् अपरथा यथाख्यातसंयतानामपि कर्मबंधप्रसंगात् । ननु वा अथवा, तत्कारणं मा भवतु नैककरणानि अने-कस्पर्शनादीन्द्रियाणां बंधहेतुत्वं, तत्र अन्यथा केवलिनामपि तत्प्रसंगात् तस्य तत्सद्भावात्, ननु चिदचिद्वधः-चिदचित्तां सचि-त्ताचित्तानां वस्तुनां वधः-घातः बंधकृत्, तन्न तस्य तन्निमित्तत्वाघटनात् अन्यथा समितितत्परणामपि तत्प्रसंगात्, ननु सर्वस्य बंधनिमित्तत्वनिषेधे जगतो निर्बंधत्वमेवेति चेन्न तत्सद्भावात् तथाहि-किल इत्यागमोक्तौ, एव-निश्चयेन, नृणां-प्राणिनां, केवलं परं, सं-रागयोगः, अनिर्दिष्टः, बंधहेतुः-वधस्य कारणं, भवति-अस्ति, स कः ? यः उपयोगभूः-उपयोगस्य-ज्ञानदर्शनलक्ष-णस्य भूः [मिः] स्थानं, आत्मैत्यर्थः, रागादिभिः-रागद्वेषमोहैः सह ऐक्यं-एकतां, उपयाति-प्राप्नोति, स एव बंधकारणं ॥ २ ॥

अथ कर्मबहुलादीनां कर्महेतुत्वं मीमांसते-

अर्थ-कर्मबंधका करनेवाला कर्मयोग्य पुद्गलनिकरि बहुत भरथा जो जगत कहिये लोक, सो कारण नाही है । बहुरि चलनेस्वरूप जे काय वचन मनकी क्रिया कर्मरूप योग, ते भी कारण नाही हैं । बहुरि अनेक रीतिके कारण,

ते भी कारण नाही हैं ॥ बहुरि चेतन अवेतनका बंध कहिये घात सो भी कारण नाही है ॥ तौ कहा है ? जो उपयोग-भू कहिये आत्मा, सो रागादिकनिकरि सहित एकताका भावकुं प्राप्त होय है, सोही एक पुरुरानिके बंधका कारण है ॥ भावार्थ-इहां निश्चयनयकरि एक रागादिकहीकुं बंधका कारण कहा है ॥

विशेष-संस्कृत टीकाकारने 'नैककरणानि' का अर्थ 'स्पर्शनादिक इंद्रियां' किया है और भाषाकारने 'अनेक रीतिके कारण' यह किया है ॥ २ ॥

लोकः कर्म ततोऽस्तु सोऽस्तु च परिस्पंदात्मकं कर्म तत्
तान्यस्मिन्करणानि संतु चिदचिद्व्यापादनं चास्तु तत् ।
रागादीनुपयोगभूमिमनयन् ज्ञानं भवन्केवलं
बंधं नैव कुतोऽप्युपैत्यमहो सम्यग्दृष्टात्मा ध्रुवं ॥ ३ ॥

सं० टी०-सः-प्रसिद्धः, लोकः-श्रेणीघनप्रदेशमात्रं त्रिभुवनं, कर्म-ततः-कर्मयोग्यपुद्गलेस्ततो व्याप्तः-भवतु, अस्तु तथाप्यात्मनः कर्मबंधो न, च-पुनः, तत्-प्रसिद्धं, कर्म-कायवाङ्मनोयोगः, परिस्पंदात्मकं-आत्मप्रदेशपरिस्पंदस्वरूपं, अस्तु भवतु तथाप्यात्मनो न बंधः, अस्मिन्-आत्मनि, तानि-प्रसिद्धानि, करणानि-इंद्रियाणि, संतुः-भवंतु, च-पुनः, तत्-प्रसिद्धं, चिदित्यादिः-चित्-सचित्तः, अचित्-प्रासुकः, चित्वाचिच्च तयोर्व्यापादनं, पीड़नं, विनाशनं, अस्तु, अहो इति आश्चर्यं तथापि अयं सम्यग्दृष्टात्मा-सम्यग्दर्शनपरिणतश्चिद्रूपः, कुतोपि जगत्कर्मकरणचिद्विधातादेः अन्यतरादपि, ध्रुवं-निश्चितं, बंधं-कर्मबंधं, नैव उपैति-न प्राप्नोति, किं-भूतः सन् ? केवलं-रागादिनिरपेक्षं ज्ञानं-बोधमयो, भवन्-जायमानः, पुनः, उपयोगभूमि-उपयोगस्य-ज्ञानदर्शनस्य भूमिः-आत्मा, उपयोगो लक्षणं इति सूत्रकारवचनात्, तं, रागादीन् रागद्वेषमोहादीन् अनयन्-अप्रापयन्-रागमयमात्मानमकुर्वन् न कुतोऽपि यज्जाति अयमात्मेति तात्पर्यं ॥ ३ ॥ अथ तथापि ज्ञानिनां निरर्गलत्वं विवक्षयति—

अर्थ-तिस कारणतैं सो कर्मनिकरि भरया पूर्वोक्त लोक है सो होह, बहुरि सो मन वचन कायके चलनस्वरूप कर्मरूप योग है सो होह, बहुरि पूर्वोक्त करण होह, बहुरि सो पूर्वोक्त चैतन्य अचैतन्यका व्यापादन कहिये घात करना होह, यह सम्यग्दृष्टि है सो रागादिककुं उपयोगभूमिमें नाही प्राप्त करता संता अर केवल एक ज्ञानरूप होता संता, तिनि

पूर्वोक्त कोईही कारणतैं बंधकूं प्राप्त नाही होय है, यह निश्चल सम्यग्दृष्टि है, अहो ! देखो !! यह सम्यग्दर्शनकी अद्भुत महिमा है ॥ भावार्थ—इहां सम्यग्दृष्टीका अद्भुत माहात्म्य कखा है । अर लोक, योग, करण, चैतन्य अचैतन्यका घात ए बंधके कारण न कहे हैं ॥ तहां ऐसा मति जानू-जो, परजीवकी हिंसातैं बंध न कखा, तातैं स्वच्छंद होय हिंसा करनां इहां अबुद्धिपूर्वक कदाचित् परजीवका घात भी होय, तातैं बंध न होय है । अर जहां बुद्धिपूर्वक जीव मारनेके भाव होहिंगे तहां तौ अपने उपयोगतैं रागादिकका सद्भाव आवैगा, तहां हिंसातैं बंध होयहीगा ॥ जहां जीवकूं जीवावनेका अभिप्राय होय, ताकूंभी निश्चयनयमें मिथ्यात्व कहै हैं, तौ मारनेका अभिप्राय मिथ्यात्व क्यों न होगा ? तातैं कथनकूं नयविभागकरि यथार्थ समझि श्रद्धान करना, सर्वथा एकांत तौ मिथ्यात्व है ॥ अब इस अर्थकूं दृढ करनेकूं व्यवहारनयकी प्रवृत्ति करानेकूं काव्य कहै हैं—

तथापि न निर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनां तदायतनमेव सा किल निर्गला व्यापृतिः ।

अकामकृतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां दयं नहि विरुध्यते किमु करोति जानाति च ॥ ४ ॥

सं० टी०—तथापि-कर्मबहुलकर्मकरणादीनामबंधकत्वे, रागादीनां बंधहेतुकत्वे च सत्यपि, ज्ञानिनां-पुंसां, निर्गलं-निरंकुशं, चरितुं-प्रवर्तयितुं, न इष्यते-न बांछ्यते, किलेति-कस्मात्, सा-प्रसिद्धा, निर्गला-निरंकुशा, व्यापृतिः-सर्वत्र कायादिव्यापारे प्रवृत्तिः, तदायतनं-तस्य-बंधस्य, आयतनं-स्थानं, एव निश्चयेन, ज्ञानिनां-पुंसां, तत्-प्रसिद्धं, अकामेत्यादिः-अकामेन-अवांछया, कृतं-निष्पादितं, कर्म-क्रिया, कायवाङ्मनसां कर्म च अकारणं-बंधाहेतुकं, मतं-कथितं पूर्वाचार्यैः, हीति-यस्मात् करोति-क्रिया जानातिलक्षणाक्रिया एतद्वयं च किमु-कथं न विरुध्यते-विरोधं प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ४ ॥ अथ कर्तृज्ञात्रोः पृथक्त्वं विधीयते—

अर्थ—तथापि कहिये लोक आदि कारणनितैं बंध कखा नाही अर रागादिकहीतैं बंध कखा, तोऊ ज्ञानीकूं निर्गल कहिये मर्यादारहित स्वच्छंद प्रवर्तना योग्य न कखा है जातैं निर्गल प्रवर्तन है सो बंधकाही ठिकाना है, ज्ञानीनिकै विनावांछा कर्म कार्य होय है, सो बंधका कारण न कखा है । जातैं जानै भी है अर कर्मकूं करै भी है, यह दोऊ क्रिया कहां विरोधरूप नाही है ! करना अर जानना तो निश्चयतैं विरोधरूपही हैं ॥ भावार्थ—पहली काव्यमें लोक आदि बंधके कारण न कहै तहां ऐसैं मति जानिये-जो बाह्य व्यवहारप्रवृत्ति बंधके कारणनिमें सर्वथाही निपेधी है, जो ज्ञानीनिकै अबुद्धिपूर्वक वांछाविना प्रवृत्ति होय है तातैं बंध न कखा है तातैं ज्ञानीनिकूं स्वच्छंद प्रवर्तना तौ न कखा है

वेमर्याद प्रवर्तना तौ बंधकाही ठिकाना है ॥ जाननेमें अर करनेमें तौ विरोध है, ज्ञाता रहैगा, तौ बंध न होगा, कर्ता होयगा तब तौ बंध होयहीगा ॥ अब कहै हैं जो जानै है सो करै नाही है अर जो करै है सो जानै नाही है, जो करै है सो कर्मका राग है अर राग है सो अज्ञान है अर अज्ञान सो बंधका कारण है । ऐसैं कान्यमें कहै हैं—

जानाति यः स न करोति करोति यस्तु जानात्ययं न खलु तत्किल कर्मरागः ।

रागं त्वबोधमयमध्यवसायमाहुर्मिथ्यादृशः स नियतं स च बंधहेतुः ॥ ५ ॥

सं० टी०—खल्विति निश्चयार्थं, यः चिद्रूपः, जानाति-स्वपरस्वरूपं वेत्ति, सः चिद्रूपः न करोति-कर्मादि न विधत्ते यस्तु कश्चित् ज्ञानादन्यः करोति-कर्म निर्मापयति, तु-विशेषे, अयं-कर्मकर्ता न जानाति-न परिच्छिनत्ति, तस्याज्ञानरूपत्वात् किल इति निश्चितं, तत्-करोतिक्रियावच्छिन्नं-कर्म रागः, राग एव करोतीत्यर्थः, तु-पुनः, रागं अध्यवसायं आहुः रागस्य कषायानुभागाध्यवसायेति संज्ञां प्रतिपादयति जिनाः, इति स्वरूपविरचितत्वं संज्ञाया निरस्तं, कीदृशं रागं ? अबोधमयं-अज्ञानस्वरूपं, हन्मि-हन्त्ये, जीवामि-जीव्येऽहमनेनेत्यादीनामज्ञानरूपत्वात्, सः-रागः, नियतं-निश्चितं, कस्य भवति ? मिथ्यादृशः-मिथ्यादृष्टेः, नत्वन्यस्य सम्यग्दृष्टेः, च-पुनः, सः-रागः, बंधहेतुः-कर्मबंधकारणं ॥५॥ अथाहं मरणादीनां कारक इत्यभिप्रेतस्य मिथ्यादृष्टित्वं दरीदृश्यते पद्यद्वयेन—

अर्थ—जो जानै है, सो करै नाही है । बहुरि जो करै है, सो जानै नाही है । बहुरि जो करै है, सो निश्चयतै यह कर्मराग है बहुरि जो राग है, ताकूं मुनि हैं ते अज्ञानमय अध्यवसाय कहै हैं । सो यह मिथ्यादृष्टीकै होय है, सो नियमतैं बंधका कारण है ॥

सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीयकर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यं ।

अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य कुर्यात्पुमान्मरणजीवितदुःखसौख्यं ॥ ६ ॥

सं० टी०—इह-जगति, एतत्-वक्ष्यमाणं-अज्ञानं ज्ञानभावव्यतिरिक्तं, एतत्किं ? यत्तु परः-अन्यः पुमान्, परस्य ततोऽन्यस्य कस्य चिदिष्टानिष्टस्य पुंसः, मरणेत्यादिः-मरणं-प्राणवियोजनं मरणं च जीवितं च दुःखं च सौख्यं च तेषां समाहारो मरणजीवितदुःखसौख्यं कुर्यात्-यो मन्यते हिनस्मि, जीवयामि, दुःखिनं करोमि, सुखिनं करोमि इति क्रियां निर्मापयेत्, एतत्-अज्ञानं,

कृतः ? नियतं-निश्चितं, सर्व-समस्तं, मरणजीवितदुःखसौख्यं सदैव-संसारदशायां, भवति-जायते स्वेत्यादिः स्वकीयस्यात्मोपा-
र्जितस्य कर्मण उदयात् आयुःक्षयेण जीवानां मरणं, सत्यायुषि जीवितव्यं, आयुर्हरणाभवात् कथं तत्परेण कृतं । शुभाशुभकर्मो-
दयात् सुखदुःखिता जीवा भवन्ति तत्कर्मदानाभावात् कथं ते तादृशाः कृताः परेणेति भावः ॥ ६ ॥

अर्थ—इस लोकमें जीवनिके मरण जीवित दुःख सुख हैं ते सर्वही सदा काल नियमतें अपने अपने कर्मके उदयतें
होय हैं ॥ बहुरि जो परपुरुष हैं सो परके मरण जीवित दुःख सुख करै हैं यह मानना है सो अज्ञान है ॥ फेरि इसही
अर्थकं दृढ करते संते अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहै हैं ॥

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य पश्यन्ति ये मरणजीवितदुःखसौख्यं ।

कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्यादृशो नियतमात्महानो भवन्ति ॥ ७ ॥

सं० टी०—ते-पुरुषाः, नियतं-निश्चितं, मिथ्यादृशः-मिथ्यादृष्टयः, भवन्ति-जायन्ते, किंभूताः ? आत्महनः आत्मानं हंतीति
आत्महनः स्वरूपघातकाः स्वरूपपाद्विपर्यस्तत्वात् पुनः कर्माणि-शुभाशुभानि, चिकीर्षवः-स्वसात्कर्तुमिच्छवः, केन ? अहंकृति-
रसेन-मयायं हतो जीवितश्रेत्यादिरूपेणाहंकाररसेन, ते के ? ये-नराः, परात्-मिमात्, परस्व-ततोन्मयस्य, पश्यन्ति-ईक्षन्ते, किं ?
मरणजीवितदुःखसौख्यं, किं कृत्वा ? एतत्-पूर्वोक्तं, मयायं हत इत्यादिरूपमज्ञानं, अधिगम्य-प्राप्य ॥ ७ ॥ अथाध्यवसायस्य
बंधहेतुत्वं पापठ्यते—

अर्थ—यह पूर्वोक्त मानना अज्ञान है, ताही प्राप्त होयकरि जे पुरुष परतैं परकै मरण जीवित दुःख सुख होना देखै
हैं, मानै हैं, ते पुरुष “मै इनि कर्मनिक् कलं हूं” ऐसा अहंकाररूप रसकरि कर्मनिक् करनेके इच्छक हैं, कर्म करनेकी
मारने जीवावनेकी सुखी दुःखी करनेकी बांछा करै हैं, ते नियमकरि मिथ्यादृष्टि हैं । आपहीकरि अपना घात जिनि कै
पाइये है ऐसे हैं ॥ भावार्थ—जे परकुं मारने जीवावनेका तथा सुख दुःख करनेका अभिप्राय करै हैं, ते मिथ्यादृष्टि हैं ।
अर अपना स्वरूपतैं च्युत भये रागी द्वेषी मोही होय आपहीकरि आपका घात करै हैं, तातैं हिंसक हैं ॥

मिथ्यादृष्टेः स एवास्य बंधहेतुर्विपर्ययात् ।

य एवाध्यवसायोयमज्ञानात्मास्य दृश्यते ॥ ८ ॥

सं० टी०—अस्य मिथ्यादृष्टेः, य एव प्रसिद्धः अध्यवसायः अहं परात् हन्मीत्यादिरूपः परिणामः स एव अध्यवसाय एव,

अर्थ—मिथ्यादृष्टीका जो यह अध्यवसाय है जो अज्ञानरूप प्रत्यक्ष दीखै है, सोही यह अभिप्राय मिथ्या विपर्यय-स्वरूप है तातैं बंधका कारण है । भावार्थ—झूठा अभिप्राय सो मिथ्यात्व है सोही बंधका कारण है ऐसैं जानना ॥

अनेनाध्यवसानेन निष्फलेन विमोहितः ।

तत्किञ्चनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत् ॥ ९ ॥

सं० टी०—एव-निश्चयेन, तत्-वस्तु, किञ्चनापि-किमपि, महदल्पं वा नास्ति-न विद्यते, यत् आत्मा-जीवः, आत्मानं स्वकीयं अध्यवसायेनैव न करोति-न विधत्ते, किंभूतः ? अनेन हृग्मीत्यादिरूपेण, पूर्वोक्तेन अध्यवसानेन कषायाध्यवसायेन, विमोहितः-मोहं प्राप्तः, किंभूतेन ? निष्फलेन-बंधमोक्षलक्षणफलरहितेन, जीवस्य सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः सद्भावे बंध-मोक्षसद्भावात् तदभावे तयोरभावात् अतस्तयोरेव स्वार्थक्रियाकारित्वं, अनाध्यवसायस्याकिञ्चित्करत्वात् ॥ ९ ॥ अथ तथाप्यध्यवसायं वीमत्सते—

अर्थ-आत्मा है सो इस निष्फल निरर्थक अध्यवसायकरि मोहवा हुआ आपकूं अनेकरूप करै है । सो ऐसा पदार्थ कोई जगत्में नाहीं है-जिसरूप आपकूं नाहीं करै, सर्वहीरूप करै है । भावार्थ-यह आत्मा मिथ्या अभिप्रायकरि भूल्या हुआ चतुर्गतिसंसारमें जेती अवस्था हैं, जेते पदार्थ हैं, तिनि सर्वस्वरूप आपकूं भया मानै है । अपना शुद्धस्वरूपकूं नाहीं पहिचानै है ॥

विश्वादिभक्तोऽपि हि यत्प्रभावादात्मानमात्मा विदधाति विश्वं ।

मोहैककंदोऽध्यवसाय एष नास्तीह येषां यतयस्त एव ॥ १० ॥

सं० टी०-इह-जगति, त एव-प्रसिद्धाः, यतयः-यतंते कर्मादीनीति यतयः-मुनयः, येषां यतीनां, एषः-इदानीमुक्तः, अध्यवसायो नास्ति, किंभूतः मोहैककंदः-मोहस्य रागद्वेषस्य एकः-अद्वितीयः, कंदः-मूलकारणं यः सः, मोहनीयकर्मोत्पादकत्वात्, हीति-स्फुटं, यत्रभावात्-यस्य अध्यवसायस्य, प्रभावः-माहात्म्यं तस्मात् विद्वं-चेतनाचेतनं लोकालोकं शुभाशुभं-चराचरं आत्मानं-स्वकीयं, करोति-विधत्ते यथा हिंसाध्यवसायात् हिंसकः तथा विपच्यमानानारकतिर्यग्मनुष्यदेवपुण्यपापाध्यवसायात्-

रकं तिर्यचं मनुष्यं देवं पुण्यं पापं चात्मानं करोति, किंभूतः ? विश्वात्-चेतनाचेतनादिपदार्थात् विभक्तोऽपि भिन्नोऽपि तदध्य-
वसायवशात्तन्मयो भवति । विश्वशब्दस्य त्रिलोकार्थवाचकत्वाभावात् चेतनादिपदार्थवाचकत्वाच्च न सर्वाद्विगणत्वं ॥ १० ॥
अथाध्यवसायस्य व्यावहारिकत्वं व्यवहरति—

अर्थ—यह आत्मा समस्तद्रव्यनिर्तै भिन्न है, तौऊ जिस अध्यवसायके प्रभावतै आपकूं समस्तस्वरूप करै है, सो यह
अध्यवसाय कैसा है ? मोह है एक कंद जाका । सो यह अध्यवसाय जिनि कै नाही है, ते यति हैं मुनि हैं ।

सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिने—

स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोप्यन्याश्रयस्त्याजितः ।

सम्यङ्निश्चयमेकमेव तदमी निष्कंपमाक्रम्य किं

शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे बध्नन्ति संतो धृतिं ॥ ११ ॥

सं० टी०—जिनैः केवलज्ञानिभिः, उक्तं-प्रतिपादितं, किं ? सर्वत्र-निखिलपरवस्तुनि यत् अखिलं-समस्तमेव, अध्य-
वसानं व्यवसायः, त्याज्यं-त्यजनीयं, तत्-व्यवसायहापनं, मन्ये-अहं जाने, निखिलोऽपि-समस्तोऽपि, व्यवहार एव-व्यवहार-
नय एव त्याजितः, हेतुगर्मितविशेषणमाह-अन्याश्रयः-पराश्रितः निश्चयनयेन पराश्रितमध्यवसायं बंधहेतुत्वेन मुमुक्षोः प्रति-
षेधयता व्यवहारनय एव प्रतिषिद्धः, तस्यापि पराश्रितत्वाविशेषात् तत्-तर्हि किंकर्तव्यं ? अमी-एते, संतो-सत्पुरुषाः, निजे-
आत्मीये, महिम्नि-माहात्म्ये, धृतिं-संतोषं, स्थिरतां वा, किं-किमु न बध्नन्ति ? अपि तु कुर्वन्तीत्यर्थः ? किंभूते ? शुद्धज्ञानघने-कर्म
मलकलंकरहितबोधनिरंतरे, किं कृत्वा ? आक्रम्य-संप्राप्य, किं ? एकं अन्यनिरपेक्षं, एव-निश्चयेन, सम्यग्निश्चयं-शुद्धनिश्चयनयं
किंभूतं ? निष्कंपं-अचलं, स्वरूपे स्थिरत्वात् ॥ ११ ॥ अथ रागादीनां किंकारणं ? इति साक्षेपं प्रश्नोत्तरं-पद्यद्वयेन निर्दिमीते-

अर्थ—सर्वही वस्तुनिविषै जो समस्त अध्यवसान हैं उनकूं जिन भगवान् त्यागने योग्य कछा है । सो आचार्य कहै हैं,
हम ऐसे मानै हैं “जो परके आश्रय प्रवर्तता जो व्यवहार सो सर्वही छुड़ाया है” तातैं हम उपदेश करै हैं-जो सत्पु-
रुष हैं, ते सम्यक्प्रकार एक निश्चयहीकूं निष्कम्प जैसें होय तैसें निश्चल अंगीकार करिके अर शुद्धज्ञानघनस्वरूप अपना
महिमा आत्मस्वरूप, ता विषै थिरता क्यों नाही धारै हैं ? भावार्थ-जिनेश्वर देव अन्यपदार्थनिविषै आत्मबुद्धिरूप अ-
ध्यवसान छुड़ाया है, सो यह पराश्रित सर्वही व्यवहार छुड़ाया है ऐसें जानू, तातैं शुद्धज्ञानस्वरूप अपना आत्मा, ता-

विषै धिरता राखियो, ऐसा शुद्धनिश्चयका ग्रहणका उपदेश है। आचार्य आश्वर्थ भी किया है-जो भगवान् अध्यवसानकूँ छुड़ाया, तौ अब सत्पुरुष याकूँ छोडि अपने स्वरूपविषै क्यों नाही तिष्ठै हैं ? यह हमारे अचिरज है।

रागादयो बंधनिदानमुक्तास्ते शुद्धचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः ।

आत्मा परो वा किमु तन्निमित्तमिति प्रणुन्ता पुनरेवमाहुः ॥ १२ ॥

सं० टी०—इति-साक्षेपं, प्रणुन्नाः शुद्धनयावलंबिनः. पृष्ठाः संतः, पुनः-भूयः, एवं-अग्रे वक्ष्यमाणं, परं उत्तरं, आहुः-कथयन्ति, इति किं ? ते-प्रसिद्धाः, रागादयः-रागद्वेषमोहाः बन्धनिदानं-कर्मबन्धकारणं, उक्ताः-प्रतिपादिताः, किंभूतास्ते ! शुद्धेत्यादिः-शुद्धिदेव मात्रा प्रमाणं यस्य तत् तच्च तन्महः परंज्योतिः, तेन तस्माद्वा, अतिरिक्ताः-भिन्नाः, तन्निमित्तं-रागादीनां निमित्तं-उत्पादकारणं, किमु-अहो, आत्मा-चेतनः, रागादीनामुत्पादकः, वा परः पुद्गलः, तदेतत् इत्युक्ते आहुः—

अर्थ—इहां शिष्य फेरि पूछै है, जो रागादिक हैं, ते तौ बंधके कारण कहे, बहुरि ते शुद्धचैतन्यमात्र मह जो आत्मा तातैं अतिरिक्त कहिये भिन्न कहै-न्यारे कहै, तहां तिनिके होनेमें आत्मा निमित्त है, कि पर कोई निमित्त है ? ऐसैं प्रेरे हुये आचार्य फेरि आगाने याका उत्तर दृष्टांतपूर्वक कहै हैं—

न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्ककांतः ।

तस्मिन्निमित्तं परसंग एव वस्तुस्वभावोयमुदेति तावत् ॥ १३ ॥

सं० टी०—जातु-कदाचित्, आत्मा-चिद्रूपः, आत्मनः-स्वस्य, रागेत्यादि-रागादीनां-रागद्वेषमोहानां, निमित्तभावं-उपादान-कारणत्वं, न याति-न प्राप्नोति तर्हि तन्निमित्तं किं ? तस्मिन्, आत्मनि परसंगः-परेषां-पुत्रलादीनां, संगः-संयोगः, एव निश्चयेन, तन्निमित्तं-तेषां-रागादीनां निमित्त-कारणं इममेवार्थमुपमीयते-अर्ककांतः-स्फटिकोपलः यथा-इव, तथाहि-यथा स्फटिकोपलः परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात् स्वयं न परिणमते परद्रव्येणैव रागादिनिमित्त-भूतेन स्वस्वरूपात्प्रच्यव्य रागादिभिः परिणम्यते तथा केवलः आत्मा परिणामस्वभावत्वे सत्यपि रागादिनिमित्तत्वाभावात् स्वयं न परिणमते परद्रव्येणैव तन्निमित्तभूतेन स्वस्वरूपात्प्रच्यव्य तैः परिणम्यते इति तावत्-प्रथमं, अर्थः-पूर्वोक्त एव, वस्तुस्वभावः-समस्तं वस्तुस्वरूपं, उदेति-उदयं गच्छति ॥ १३ ॥ अथ ज्ञानिनस्तद्वर्तकत्वमुद्भावति—

अर्थ-आत्मा है सो आपके रागादिकका निमित्तभावक कदाचित् न प्राप्त होय है, तिस आत्माविषै रागादिकका निमित्त परद्रव्यका संगही है, इहां सूर्यकांतमणिका दृष्टांत है-जैसे सूर्यकांतमणि आपही तौ अग्निरूप नाहीं परिणमै है, तिसविषै सूर्यका विंव अग्निरूप होनेकू निमित्त है, तैसें जानना । यह वस्तुका स्वभाव उदयकू प्राप्त है काहूका क्रिया नाही है ॥ आगै कहै हैं, जो ऐसा वस्तुका स्वभावकू जानता संता ज्ञानी रागादिककू आपके नाहीं करै है ऐसा सूचनिकाका श्लोक है-

इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः ।
रागादीन्नात्मनः कुर्यान्नातो भवति कारकः ॥ १४ ॥

सं० टी०—इति-पूर्वोक्तप्रकारेण, ज्ञानी-पुमान्, स्वं-आत्मीयं, वस्तुस्वभावं-रागादिव्यतिरिक्तं स्ववस्तुस्वरूपं, जानाति-वेत्ति येन कारणेन वेत्ति तेनैव कारणेन, सः-ज्ञानी, रागादीन्-आत्मनः-स्वस्य, न कुर्यात् स्वसात् न करोति ? यतः, अतः कारकः कर्मणा कर्ता न भवति ॥ १४ अथाज्ञानं स्फूर्जति—

अर्थ-जैसे अपने वस्तुभावक ज्ञानी है सो जानै है, तिस कारणकरि सो ज्ञानी रागादिककू आपके नाहीं करै है, तातैं रागादिकका कारक नाही है ॥

इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी वेत्ति तेन सः ।
रागादीन्नात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः ॥ १५ ॥

सं० टी०—इदं पद्यं पूर्वतो विपर्यस्तं व्याख्येयं सुगमं च ॥ १५ ॥ अथ परद्रव्यमुद्धर्तुकामं सममिष्येति—

अर्थ-अज्ञानी है सो ऐसा अपना वस्तुभावकू नाहीं जानै है, तिस कारणकरि सो अज्ञानी रागादिकभावनिक् आपके करै है, यातैं तिनिका कारक होय है ॥

इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्रं बलात्तन्मूलां बहुभावसंततिमिमामुद्धर्तुकामः समं ।
आत्मानं समुपैति निर्भरवहत्पूर्णकसंविद्युतं येनोन्मूलितबंध एष भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति ॥ १६ ॥

सं० टी०—एषः-सः-आत्मा-चिद्रूपः कर्ता, आत्मनि-स्वस्वरूपे अधिकरणभूतेः, स्फूर्जति-गर्जति-प्रकटीभवति वा, किंभूतः ?

उन्मूलितबंधः-उन्मूलितः-निराकृतो बंधो येन सः, पुनः भगवान्-ज्ञानवान्, पुनः कीदृक्षः? बलात्-ध्यानादिलक्षणात् हठात्, इमां-
प्रसिद्धां बह्विद्यादिः-बहुनां भावानां-विभावपरिणामानां संततिः परंपरा तां, रागद्वेषमोहपरंपरामित्यर्थः, समं-युगपत्, उद्धर्तुं-कामः
उद्धर्तुं-निराकर्तुं, कामः-चांछा, यस्य सः, कुतः? स्वस्मात् इत्यनुकमप्यपादानं हेयं, किंभूतां? तन्मूला-तदेव-परद्रव्यमेव तस्यैव वा
मूलं-कारणं या तां, स कः? येन-ज्ञानरूपेण-करणभूतेन, आत्मानं-कर्मतापन्नं समुपैति-प्राप्नोति, किंभूतं तं? निर्भरेत्यादिः-निर्भ-
रेण-अतिशयेन, वहंती-समस्तवस्तुग्रहणाय प्रवर्तमाना सा चासौ पूर्णा-अखंडा सा चासावेका संवित्-ज्ञानं तया युतं-संयुतं, किं-
कृत्वा? किलेति निश्चितं, तत्-प्रसिद्धं, समग्रं-निखिलं, परद्रव्यं-कस्येत्याकांक्षायां स्वस्येति संबंधोऽनुक्तोऽप्युक्तः-विवेच्य-पृथ-
क्कृत्य, किंकृत्वा? इति-पूर्वोक्तप्रकारेण आलोच्य-सम्यग्विचार्य किमर्थं? स्वस्मै, इत्यप्यत्र हेयं ॥ १६ ॥ अथ रागादीनां दार-
कत्वं दिशति—

अर्थ—जो ऐसैं परद्रव्यके अर अपने भावके निमित्तनैमित्तिकपणा विचारिकरि, तिस परद्रव्यसमस्तकुं अपना बल-पराक्रम-उद्यमकरि, त्याग करिके, अर सो परद्रव्य है मूल जाका ऐसी बहुत भावनिक्की संतति-परिपाटीकुं दूरि युगपत् उडावनेकुं चाहता संता अतिशयकरि बहता प्रवाहरूप धारावाही पूर्ण एक स्वसंवेदन, तिसकरि युक्त जो अपना आत्मा, ताहि प्राप्त होय है ॥ जिसकारणकरि उन्मूलित कीये हैं-मूलतै उपाडे हैं कर्मके बंधन जानै ऐसा भगवान् यह आत्मा आपही-विषैं स्फुरायमान प्रगट होय है ॥ भावार्थ—परद्रव्यके अर अपने भावके निमित्तनैमित्तिकभाव जानि, समस्त परद्रव्यकुं त्यागै, तब समस्तरागादि भावनिक्की संतति कटि जाय, तब आत्मा अपनाही अनुभव करता संता कर्मके बंधनकुं काटि आपहीविषैं प्रकाशरूप प्रगटै है ॥ तातैं अपना हित चाहै है ॥ अब बंध अधिकार पूर्ण कीया, ताके अंतमंगलरूप ज्ञानकी महिमाका अर्थरूप कलशकाव्य कहै हैं—

रागादीनामुदयमदयं दारयत्कारणानां कार्यं बन्धं विविधमधुना सद्य एव प्रणुद्य ।

ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सद्बद्धमेतत् तद्वद्यद्वयसरमपरः कोऽपि नास्या वृणोति ॥१७॥

सं० टी०—तद्वत्-तथा एतत् ज्ञानज्योतिः-बोधतेजः, अपरं-न विद्यते परं-अन्यत् यस्य तत्, प्रसरं-प्रस्तारं यातीत्याध्याहार्यं यद्वत्-यथा, अस्य-ज्ञानज्योतिषः, विस्तारं कोऽपि अपरः-कर्मादिः, नावृणोति-नाच्छादयति, कीदृशं तत् ? क्षपिततिमिरं-क्षपितं निराकृतं तिमिरं-अज्ञानं, येन तत् अपरमपि ज्योतिः नाशितांधकारं पुनः साधुसन्नद्धं साधुमिः-योगीश्वरैः, पक्षे साधुपुरुषैः

सन्नद्ध-आरूढं, स्तुतं च साधुभिः स्तूयमानत्वाज्ज्योतिषः, पुनः रागादीनां रागद्वेषमोहानां, उदयं-प्राकट्यं अदयं-निर्दयं यथा भवति तथा, सद्य एव- तत्कालमेव, दारयत्-विदारणं कुर्वत्, अन्यदपि ज्योतिः प्रातर्जानां रागादीनां दारकमित्युक्तिलेशः, किं कृत्वा ? अधुना-इदानीं, विविधं-प्रकृतिस्थित्यनुभागादिभेदेनानेकविधं बंधं, प्रणुद्य-निराकृत्य, किंभूतं ? कारणानां-उपादानरूप-पुद्गलानां कार्य-फलं कर्मरूपं ॥ १७ ॥

अर्थ-यह ज्ञानज्योति है सो क्षेप्या है-दूर किया है अज्ञानरूप अंधकार जानै सो तैसें सम्यकप्रकार सज्या जैसे याका प्रसर कहिये फैलना अपर कोई आवरे नाही सो यह ऐसा पहलै कहा करिकै सज्या सो कहै हैं । पहलै तो बंधके कारण जे रागादिकभाव, तिनिका उदयकूं जैसें निर्दयी काहूकूं विदारै तैसें तिनिकूं विदारता संता प्रगट्या, पीछै जब कारण दूरी भये, तब तिनिका कार्य जो कर्मका ज्ञानावरण आदि अनेकप्रकार बंध, ताकूं अब तत्कालही दूर करिके अर सज्या है ॥ भावार्थ-ज्ञान प्रगट होय है जब रागादिक न रहै, तिनिका कार्य बंध न रहै, तब फेरि याकूं आवरणे-वाला कोई न रहै, सदाकाल प्रकाशरूप रहै ॥ ऐसें रंगभूमिमैं बंधका स्वांग प्रवेश किया था, सो ज्ञानज्योति प्रगट भया, तब बंध स्वांग दूरिकरि निकसि गया ॥

जो नर कोय परै रजमाहि सचिक्कण अंग लगै वह गाढै ।

त्वां मतिहीन जु राग विरोध लिये विचरै तब बंधन बाढै ॥

पाय समै उपदेश यथार्थ रागविरोध तजै निज चारै ।

नाहि बंधे नव कर्मसमूह जु आप गहै परभाव निकारै ॥ १ ॥

विशेष-भ० शुभचंद्रजीने 'कारणानां कार्य' इस वाक्यको 'बंध' का विशेषण किया है एवं उपादानरूप पुद्गलोंके फलरूप बंधको यह अर्थ किया है किंतु पं. जयचंद्रजीने 'कारणानां' को 'रागादीनां' का ही विशेषण कर कारणरूप जो राग आदि यह अर्थ किया है । तथा 'साधुसन्नद्ध' इस पदका अर्थ संस्कृत टीकामें साधुओंसे स्तुत यह अर्थ किया है किंतु पं० जयचंद्रजीने अच्छीतरह सजाहुआ यह अर्थ किया है ॥ १७ ॥

इति श्रीसमयसारस्थपद्यस्याध्यात्मतरंगिण्यपरनामधेयस्य व्याख्यायां सप्तमोऽङ्कः ॥ ७ ॥

इसप्रकार परमाध्यात्मतरंगिणीकी वचनिकाविषै सातवां बंधाधिकार पूर्ण भया ॥ ७ ॥

मोक्षाधिकार ॥ ८ ॥

नानाबंधध्वंसनकृतकेलिः कुंदकुंदविधुवर्यः । विधिविविधामृतचंद्रद्वो भाति गुरुज्ञानभूषाख्यः ॥

अथ मोक्षतत्त्वं क्रमप्राप्तमाक्रामति—

द्विधाकृत्य प्रज्ञाककचक(द)लनाद्वंधपुरुषौ नयन्मोक्षं साक्षात्पुरुषमुपलभैकनियतं ।
इदानीमुन्मज्जत्सहजपरमानंदसरसं परं पूर्णं ज्ञानं कृतसकलकृत्यं विजयते ॥ १ ॥

सं० टी०—इदानीं-अधुना, मोक्षतत्त्वकथनावसरे, ज्ञानं विजयते-सर्वोत्कर्षेण वर्तते, किंभूतं ? कृतेत्यादिः कृतं-निष्पादितं सकलं कृत्यं-संसारवस्थाकर्तव्यं येन तत्, पुनः पूर्णं-संपूर्णं, प्रकर्मप्राप्तत्वात्, परं-उत्कृष्टं, सर्वप्रकाशकत्वात्, सहजेत्यादिः सहजः-अकृत्रिमः, परमानन्दः-परमसुखं, तेन सरसं-रसाढ्यं, उग्मज्जत्-उदयं गच्छत्, पुरुषं-आत्मानं, साक्षात्-अक्रमेण, मोक्षं-मुक्तिसंपदं, नयत्-प्रापयत्, किंभूतं तं ? उपेत्यादिः-उपलब्धः-स्वस्वरूपप्राप्तिः तत्र एकेन स्वभावेन नियतं-स्थितं तत्र लीनमित्यर्थः, किंकृत्वा ? द्विधाकृत्य-पृथक्कृत्वा, कौ ? बंधपुरुषौ-बंधः-कर्मादिलेखः, पुरुषः-आत्मा, द्वंद्वः, तौ परस्परं मिलितौ पृथग्विधायेत्यर्थः कुतः ? प्रक्षेप्यादिः-प्रज्ञा-भेदविज्ञानं सैव क्रकचः-करपत्रं, तेन दलनं तस्मात् ॥ १ ॥ अथ प्रशङ्गेऽस्मिन्मिथैति—

अर्थ-अब बंधपदार्थके अनंतर पूर्णज्ञान है सो प्रज्ञारूप करोतकरि दलन कहिये विदारणतें बंध अर पुरुषकूं द्विधा कहिये न्यारे न्यारे दोय करि अर पुरुषकूं साक्षात् मोक्षकूं प्राप्त करता संता जयवंत प्रवर्तैं हैं ॥ कैसा है पुरुष ? उपलंभ कहिये अपना स्वरूपका साक्षात् अनुभवन, ताहीकरि निश्चित है । बहुरि ज्ञान कैसा है ? उदय होता जो अपना स्वाभाविक परम आनंद, ताकरि सरस है रस भन्या है, बहुरि पर कहिये उत्कृष्ट है, बहुरि कीये हैं समस्त करनेयोग्य कार्य जानै-अब कछु करना न रखा है ॥ भावार्थ-ज्ञान है सो बंध पुरुषकूं जुदे करि पुरुषकूं मोक्ष प्राप्त करता संता अपना संपूर्णरूप प्रगट करि जयवंत प्रवर्तैं है, याका सर्वोत्कृष्टपणा कहना यहही मंगलवचन है ॥

प्रज्ञाछेत्री शितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधानैः
सूक्ष्मेऽतःसंधिवन्धे निपतति रभसादात्मकर्मोभयस्य ।

आत्मानं मग्नमंतःस्थिरविशदलसद्भाम्नि चैतन्यपूरे बंधं चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वती भिन्नभिन्नौ ॥ २ ॥

सं० टी०—इयं-प्रसिद्धा, प्रज्ञाछेत्री-बुद्धिछेत्री, शिता-अतितीक्ष्णा, रभसात्-वेगेन, निपतति-भिन्नकरणार्थं पतनं करोति, क्व ? सूक्ष्मे-अत्यंतं प्रत्यासन्नत्वाच्चैतन्यचेतकभावेनैकीभूतत्वेन सूक्ष्मे, अंतः संधिवंधे-अंतः-अभ्यंतरे, कर्मात्मनोः संधिवंधे संधानक्षेपे, कस्य ? आत्मकर्मोभयस्य-चिद्रूपकर्मयुग्मस्य, कीदृक्षा सा ? कथमपि महताग्रहेण पातिता तयोर्मध्ये भिन्नकरण-कृते मुक्ता सती, कैः ? निपुणैः-धीमद्भिः, सावधानैः-एकाग्रचित्तैः, अभितः-सामस्त्येन, लक्षणमेदात् भिन्नभिन्नौ परस्परं तौ द्वौ भिन्नौ भिन्नौ, कुर्वती-निर्मापयती, कं ? आत्मानं-चिद्रूपं, च पुनः, बंधं-कर्मबंधं कीदृक्षं-चिद्रूपं-चैतन्यपूरे समस्तशेषद्रव्यासाधारणत्वाच्चैतन्यं स्वलक्षणं, तस्य पूरः-समूहः, तत्र मग्नं-तन्मयमापन्नं, अंतरित्यादिः-अंतः-अभ्यंतरे चिद्रूपे स्थिरं-अन्यत्र गमनाभावात् तत्रैव स्थितिमत् तच्च तद्विशदं च निर्मलं, लसत्-देदीप्यमानं धाम-महो यस्य तस्मिन्, कीदृक्षं बंधं ? अज्ञानभावे-अज्ञानस्वरूपे रागादौ स्वलक्षणे, नियमितं-निश्चयीभूतं, तन्मयत्वमापन्नमित्यर्थः । अन्यापि छेत्री द्वयोर्धात्वोः स्वलक्षणभिन्नयोः, अंतः पातिता सती भिन्नत्वं चर्करीति तथा प्रज्ञाछेत्रीति विज्ञेयं ॥ २ ॥ अथ तयोर्भेदकं प्रलपति—

अर्थ—आत्मा अर बंधकूं भिन्न करनेकूं यह प्रज्ञा है सो तीक्ष्ण छैनी है । सो जे प्रवीण पुरुष हैं ते सावधान प्रमादरहित भये संते आत्मा अर कर्म इनि दोऊनिका सूक्ष्म जो अंतः कहिये मांहिला संधीका बंधन, ताविषैं याकूं कोई प्रकार यत्नकरि ऐसैं पटकैं हैं सो यह बुद्धिरूपी छैनी तहां पड़ी हुई शीघ्रही समस्तपणें भिन्न भिन्न करती पड़े है । सो आत्माकूं तौ अंतरंगविषैं स्थिर अर विशदलसत् कहिये स्पष्ट प्रकाशरूप दैदीप्यमान है धाम कहिये तेज जाका ऐसा जो चैतन्यका पूर प्रवाह, ताविषैं मग्न करती संती पड़े है । बहुरि बंधकूं अज्ञानभावविषैं निश्चल नियमतें करती संती पड़े है ॥ भावार्थ—इहां आत्मा अर बंधका भिन्न भिन्न करना नामा कार्य है । ताका कर्त्ता आत्मा है । अर करणविना कर्त्ता काहेकरि कार्य करै ? तातें करण चाहिये । अर निश्चयनयकरि कर्त्ता तैं भिन्न करण होय नाही । तातैं आत्मातैं अभिन्न यह बुद्धि ही, इस कार्यविषैं करण है । सो आत्माकैं अनादि बंध ज्ञानावरणादि कर्म हैं । तिनिका कार्य भावकर्म तौ रागादिक हैं । अर नोकर्म शरीरादिक हैं । सो बुद्धिकरि आत्माकूं शरीरतैं तथा ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्मतैं तथा रागादिक भावकर्मतैं भिन्न एक चैतन्यभावमात्र अनुभव करि ज्ञानहीमैं लीन राखना, यहही भिन्न करना याहीतैं सर्व कर्मका नाश होय, सिद्धपदकूं प्राप्त होय है, ऐसैं जानना ॥

भित्वा सर्वमपि स्वलक्षणबलाद्वेचुं हि यच्छक्यते
चिन्मुद्रांकितनिर्विभागमहिमा शुद्धश्रिदेवास्यहं ।
मिद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि
मिद्यन्तां न भिदास्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चिति ॥ ३ ॥

सं० टी०—हि-स्फुटं, अहं-अहंकं, शुद्धः-द्रव्यभावनोक्तमलमुक्तः, चिदेव-चेतनास्वरूपमेव, अस्मि-भवामि, किंभूतः ? चित्त्वादिः-चिदेव मुद्रा-चिह्नं, तथा अंकितः-चिह्नितः, निर्विभागः-भेत्तुमशक्यो दुर्लक्ष्यत्वात्, महिमा-माहात्म्यं यस्य सः, किंत्वा ? यत् पुद्गलादिकं कर्म, भेत्तुं-द्विधाकर्तुं, शक्यते-शक्यानुष्ठानं भूयते स्वलक्षणानां भेत्तुमशक्यत्वात् शक्यानुष्ठानाभावः, परलक्षणानां भेत्तुं शक्यत्वात् शक्यानुष्ठानं तत् सर्वमपि-समस्तमपि कर्मबंधं भित्त्वा-द्विधा विधाय, कुतः ? स्वेत्यादिः-स्वस्य-आत्मनः, पुद्गलस्य च लक्षणं असाधारणस्वरूपं चैतन्यमचैतन्यं च तस्य बलात्-सामर्थ्यात्, यदि कारकाणि कर्तृकर्मादीनि-चेतयमानः एव चेतये, चेतयमानेनैव चेतये, चेतयमानाय चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमानएव चेतये, चेतयमानमेव चेतये इति कारकाणि मिद्यन्ते तर्हि मिद्यन्तां-भेदं प्राप्नुवंतु वा-अथवा, यदि धर्माः-स्वभावाः-चैतन्याचैतन्यादयः, भेदं प्राप्नुवंति तर्हि मिद्यन्तां, यदि वा गुणाः-मतिश्रुतादयः अनंतज्ञानादयो वा मिद्यन्ते तर्हि भेदं प्राप्नुवंतु पुनः चित्ति-चिद्रूपे, भावे-पदार्थे, काचन-कापि, भिदा-भेदः, नास्ति-कारकधर्मगुणभेदो न, किंभूते चिति ? विभौ-वि-विशेषेण भवति ज्ञानादिस्वभावेनेति विभुः तस्मिन् विभौ, 'भुवो दुर्विस्मेषु च, इति दुप्रत्ययः, विशुद्धे-कर्ममलतीते, ॥ ३ ॥ अथ चेतनाया एकानेकरूपं विवक्षति—

अर्थ-ज्ञानी कहै है जो-भेदनेकूं न्यारे करनेकूं समर्थ हूजिये, तिस सर्वकूं निजलक्षणके बलतें भेदकरि अर मैं चैतन्यचिह्नकरि चिह्नित विभागरहित है महिमा जाकी ऐसा शुद्ध चैतन्यही हौं ॥ बहुरि जो कर्त्ता कर्म करण सम्प्रदान अ-पादान अधिकरण ये षट्कारक अर सच्च असच्च नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व अनेकत्व आदिक धर्म अर ज्ञान दर्शन आ-दिक गुण ए भेदरूप हैं, तौ भेदरूप होऊ । विशुद्ध समस्तविभावनितैं रहित एक अर विभु कहिये सर्व गुणपर्यायनिमैं व्या-पक ऐसा चैतन्यभावविषैं तौ किछ भेद है नाहीं ॥ भावार्थ-जो इस चैतन्यभावतैं अन्य अपने स्वलक्षणकरि भेदे गये ते तौ भेदरूप कीये अर कारकभेद अर धर्मभेद हैं, तौ होऊ । शुद्ध चैतन्यमात्रविषैं तौ किछ भेद है नाहीं । शुद्धनय-करि आत्माकूं ऐसा अभेदरूप ग्रहण करना ॥

१४९

वतैं व्याप्य जो चेतन आत्मा ताका अभाव होय है । तातैं चेतना दर्शनज्ञानस्वरूपा ही माननी ॥ इहां तात्पर्य ऐसा-जो सांख्यमती आदि केई सामान्यचेतनाहीकूं मानि एकांत कहै हैं, तिनिका निषेध करनेकूं वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषरूप है, सो चेतनाकूं सामान्यविशेषरूप अंगीकार करनी ऐसा जनाया है ॥ आगै कहै हैं, चेतनाका तौ चिन्मय एक भाव है अर अन्य परभाव हैं, सो चिन्मयभाव तौ उपादेय है अर परभाव हेय है, सो यह सूचनिका अगिले कथनकी है, ताका श्लोक है—

एकश्चित्तश्चिन्मय एव भावो भावाः परे ये किल ते परेषां ।

ग्राह्यस्ततश्चिन्मय एव भावो भावाः परे सर्वत एव हेया ॥ ५ ॥

सं० टी०—चित्तः-चिद्रूपस्य, एकः-चिन्मयः-तद्दर्शनज्ञानमय एव भावः-स्वभावः, ये-प्रसिद्धा, परे-दृग्गतेः परे, भावाः-रागादयः किलेति निश्चितं परेषां कर्मणां ते भावाः ततः आत्मीयस्वभावत्वात् चिन्मय एव दृग्गतिनिर्वृत्त एव स्वभावः, ग्राह्यः-आदेयः परभावाः-रागद्वेषादयः, सर्वत एव-सामस्त्येनैव, हेयाः-त्याज्याः ॥ ५ ॥ अथ रहस्यं सिद्धांतं साधयितुमुपक्रामति—

अर्थ—चेतन्यका तौ एक चिन्मयीही भाव है, अर अन्य भाव हैं, ते प्रगटपणै परके भाव हैं । तातैं एक चिन्मयभाव है सोही ग्रहण करनेयोग्य है, बहुरि जे परभाव हैं, ते सर्वही त्यागनेयोग्य हैं ॥

सिद्धांतोयमुदात्तचित्तचरितैर्मोक्षार्थिभिः सेव्यतां

शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदैवास्म्यहं ।

एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावाः पृथग्लक्षणा-

स्तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ॥ ६ ॥

सं० टी०—अयं सिद्धांतः सिद्धः-निष्पन्नः, अंतः-धर्मः स्वभावो वा यस्य सः तात्पर्यं वा सेव्यतां-आश्रित्यतां, कैः ? मोक्षार्थिभिः-मुमुक्षुमिर्योगिभिः, किंभूतैः ? उदात्तचित्तचरितैः-उदात्त-उत्तमं, यत् चित्तं-ज्ञानं तदेव चरितं-आचरणं येषां तैः, अयं कः सदैव-नित्यमेव अहं परमं ज्योतिः-परं धाम, अस्मि-भवामि, किंभूतं तत् ? शुद्धं-कर्ममलरहितत्वात् चिन्मयं-इतिरूपत्वात्, एकमेव परभावरहितत्वात् तु-पुनः, एते-प्रसिद्धाः, विविधाः-नानाप्रकाराः, असंख्यातलोकभावत्वात्, भावाः-रागद्वेषादयः परि-

णामाः, समुल्लसन्ति प्रादुर्भवन्ति ते भावाः, अहं चिद्रूपः, नास्मि न भवामि, कुतः ? यतः यस्मात्कारणात् पृथग्लक्षणाः आत्मनः विपरीतलक्षणाः अज्ञानस्वभावत्वात् अत्र इह स्वस्वरूपविचारणे ते भावाः, समग्रा अपि-समस्ता अपि कथावाच्य-सायाः मम-चिद्रूपस्य, परद्रव्यं पुद्गलकर्मोत्पादितत्वात् अतः सर्वथा चिद्भाव एव गृहीतव्यः, शेषाः सर्वे भावाः प्रहातव्या इति सिद्धांतः ॥ ६ ॥ अथ सापराधिनो बंधं द्योतते—

अर्थ-उज्ज्वल है उत्कट है चित्तका चरित्र जिनिका ऐसे मोक्षके अर्थि पुरुष हैं, ते यह सिद्धांत सेवन करो-जो, मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परमज्योति ही सदा ही हूँ, अर ए जे अनेक प्रकारके भिन्नलक्षणरूप भाव हैं, ते मैं नाही हूँ । जातैं ते समग्र कहिये सारेही मेरे परद्रव्य हैं । भावार्थ सुगम है ॥ आगै कहैं हैं, जो परद्रव्यकूँ ग्रहण करै है, सो अपराधवान है, बंधमें पडै है । अर जो निजद्रव्यमें संतुष्ट है सो निरपराधी है, बंधे नाही है । ऐसी सूचिनिकाका अगिले कथनका श्लोक है—

परद्रव्यग्रहं कुर्वन् बध्यते चापराधवान् ।

बध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संवृतो यतिः ॥ ७ ॥

सं० टी०—अपराधवान्-सापराधः पुमान्, एव-निश्चयेन, बध्येत-कर्मबंधनं प्राप्नुयात्, सापराधत्वं लक्षयति-परद्रव्य-ग्रहं-परद्रव्याणां ममेति बुद्ध्या ग्रहं-ग्रहणं, कुर्वन्-चित्तयन्, अन्योपि परद्रव्यग्रहणं कुर्वन्-बंधं प्राप्नोति पुनर्नान्य इत्युक्तिलेशः अनपराधः-परद्रव्यग्रहणलक्षणापराधरहितः, यतिः-स्वयत्नचारित्वात् योगी न बध्येत न बंधनं याति । स्वद्रव्ये चिद्रूपे संवृतः संवरणं कुर्वन् स्थितः तदपराधरहितः न याति बंधनं ॥ ७ ॥ अथ सापराधापराधयोः बंधाबंधौ विभर्ति—

अर्थ-जो परद्रव्यकूँ ग्रहण करता संता है, सो तो अपराधवान् है, सो बंधमें पडै है । बहुरि अपने ही द्रव्यविषै संवररूप है संतुष्ट है परद्रव्यकूँ नाही ग्रहण करै है सो यतीश्वर अपराधरहित है, सो बंधे नाही ॥

अनवरतमनंतैर्बध्यते सापराधः स्पृशति निरपराधो बंधनं नैव जातु ।

नियतमयमशुद्धं स्वं भजन् सापराधो भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मसेवी ॥ ८ ॥

सं० टी०—सापराधः-परद्रव्यपरिहारेण शुद्धस्यात्मनः-सिद्धिः साधनं वा राधः, अपगतो राधो यस्य चैतयितुर्भावस्य

वा सोऽपराधस्तेन सह वर्तत इति सापराधो यतिः, अनवरतं निरंतरं-प्रतिसमयं, अनंतैः-अनंतसंख्यावच्छिन्नैर्वंधनैः, बध्यते-बंधनं याति, ननु कर्मणां ज्ञानावरणादीनां कषायाध्यवसायानां चासंख्यातलोकत्वघटनादनंतत्ववचनं विरुध्यते ? इति चेत्सत्यं कर्मणामध्यवसायानामसंख्यातत्वे सत्यपि कर्मपरमाणूनामनंतत्वघटनात्, निरपराधः-उपयोगोन्मुखः-परद्रव्यग्रहणापराधरहितः, जातु-कदाचित्, बंधनं-कर्मबंधनं, नैव स्पृशति-न प्राप्नोति। अयं-यतिः, नियतं-निश्चितं, अशुद्धं-रागद्वेषकलुषीकृतं, स्व-आत्मानं, भजनं सन् सापराधो भवति-स्वस्वरूपपराङ्मुखत्वात्-साधु-समीचीनं यथा भवति तथा, शुद्धात्मसेवी-शुद्धमात्मानं सेवत इति शुद्धात्मसेवी-मुनिः, निरपराधः-परद्रव्यग्रहणापराधरहितः, स्वद्रव्यसेवित्वादपराधक एव ॥ अथ प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणं विवेचयति—

अर्थ-जो आत्मा सापराध है, सो तो निरंतर अनंतपुद्गलपरमाणुरूप कर्मनिकरि बंधै है ॥ बहुरि जो निरपराध है, सो तो बंधनकूं कदाचित् नाही स्पृशै है। बहुरि यह सापराध आत्मा है, सो तो अपने आत्माकूं नियमकरि अशुद्धी सेवता सापराधही होय ॥ बहुरि जो निरपराध है, सो भलेप्रकार शुद्ध आत्माका सेवनेवाला होय है ॥ आगे व्यवहारनयका आलंबी तर्क करै है-जो, इस शुद्ध आत्माका सेवनका प्रयास कहिये खेद, ताकरि कहा है ? जातैं प्रतिक्रमण आदि प्रायश्चित्त हैं, ताकरि ही आत्मा निरपराध होय है। जातैं सापराधके तो अप्रतिक्रमणादि हैं, सो अपराधके दूर करने वाले नाही हैं, तातैं तिनकूं विषकुंभ कहै हैं ॥ बहुरि निरपराधके प्रतिक्रमणादिक हैं, ते तिस अपराधके दूर करने वाले हैं, तातैं तिनकूं अमृतकुंभ कहै हैं ॥ सोही व्यवहारका कहनेवाला आचारसूत्रविषै कहा है ॥ उक्तं च गाथा-अपडिक्रमणमपडिसरणं अपडिहारो आधारणा चेव ॥ अणियत्ती य अणिंदा गरहासोही य विसकुंभो ॥ १ ॥ पडिक्रमणं पडिसरणं परिहारो धारणा णियत्ती य ॥ णिंदा गरहा सोही अट्टविहो अमयकुंभो दु ॥ २ ॥ अर्थ-अप्रतिक्रमण, अप्रतिशरण, अपरिहार, आधारणा, अनिट्ति, अनिंदा, अगर्हा, अशुद्धि ऐसैं आठ प्रकार करिके लगै दोषका प्रायश्चित्त करना, सो तो विषकुंभ है जहरका भन्या घडा है बहुरि प्रतिक्रमण, प्रतिशरण, परिहार, धारणा, निट्ति, निंदा गर्हा, शुद्धि ऐसैं आठ प्रकार लगै दोषका प्रायश्चित्त करना सो अमृतकुंभ है ॥ ऐसैं व्यवहारनयके पक्षीनैं तर्क किया, ताका समाधान आचार्य निश्चयनयकूं प्रधान करी कहै हैं—

यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् ।

तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नधोः किन्नोर्ध्वमूर्ध्वमाधिरोहति निष्प्रमादः ॥ ९ ॥

१. घ्या.

वरगिणी

१५३

सं. टी.-यत्र शुद्धात्मस्वरूपे, प्रतिक्रमणमेव-द्रव्यरूपः प्रतिक्रमणादिरेव अज्ञानजनसाधारणाऽप्रतिक्रमणादिस्तावदास्तामित्ये-
वशब्दार्थः, विषं-हलाहलं प्रणीतं-स्वकार्यकरणासमर्थत्वात् तद्विपक्षशुभबंधनकार्यकारित्वाच्च, तत्र-आत्मस्वरूपे अप्रतिक्रमणमेव
पूर्वोक्तप्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणद्वयरहिततृतीयशुद्धात्मोपयोगरूपप्रतिक्रमणं सुधाकुटः-अमृतकुंभः, स्यात् स्वकार्यकारित्वात्, तत्-
तस्माद्वेतोः, जनः-लोकः, प्रमाद्यति किं-कथं प्रमादं करोति, अधोऽधः-प्रतिक्रमणेतरद्वयाधोभूमौ प्रपतन् सन्, निष्प्रमादः-प्रमा-
दरहितः सन् ऊर्ध्वमूर्ध्व-उपपत्युपरि, अप्रतिक्रमणरूपं तार्तीयकं किं-कथं, नाधिरोहति-न चटति, इति स्वरूपव्यतिरिक्तस्य न
किमपि प्रतिक्रमणादिनेति सूचितं ॥ ९ ॥ अथ प्रमादमापाद्यति—

अर्थ-अहो भाई, जहां प्रतिक्रमणहीकुं विष कहा, तहां काहेतैं अप्रतिक्रमण अमृत होय ? तातैं यह जन नीचै नीचै
पढता संता प्रमादरूप क्यों होय है ? निष्प्रमादी भया संता ऊंचा ऊंचा क्यों नाही चढै है ॥ भावार्थ-आचार्य कहै हैं,
जो अज्ञानावस्थामें जो अप्रतिक्रमणादिक था, ताकी तौ कथाही कहा ? इहां तौ निश्चयनयकूं प्रधान करि अर द्रव्यप्रति-
क्रमणादिक शुभप्रवृत्तिरूप थे, तिनिकी पथ छुडावनेकूं तिनिंकूं तौ विषकुंभ कहै हैं ॥ जातैं ए कर्मबंधकेही कारण हैं,
बहुरि अप्रतिक्रमणप्रतिक्रमणतैं रहित तीसरी भूमि शुद्ध आत्मस्वरूप है सो प्रतिक्रमणादितैं रहित है । तातैं तहांके अ-
प्रतिक्रमणादिककूं अमृतकुंभ कहा है ॥ तीसरी भूमिविषैं चढावनेकूं उपदेश किया है सो प्रतिक्रमणादिककूं विषकुंभ कहै सु-
णिकरि जो प्रमादी होय ताकूं कहै हैं यह जन नीचा नीचा क्यों पढै है ? तीसरी भूमिमैं ऊंचा ऊंचा क्यों नाही चढै है ?
जहां प्रतिक्रमणकूं विषकुंभ कहा, तहां तौ तिसका निषेधरूप अप्रतिक्रमणही अमृतकुंभ होगया ॥ सो यह अप्रतिक्रमणा-
दिक अज्ञानीकैं होय सो न जानना तीसरी भूमिका शुद्ध आत्ममयी जानना ॥ आगै इस अर्थकूं दृढ करते संते
काव्य कहै हैं—

विशेष—पं० जयचंद्रजीने 'सुधा कुतः स्यात्' यह पाठ मानकर जहांपर प्रतिक्रमण भी हलाहल विष है वहां अप्रतिक्रमण
अमृत कैसे हो सकता है ? यह अर्थ किया है और भट्टारक शुभचंद्रजीने 'सुधाकुटः स्यात्' यह पाठ रखकर प्रतिक्रमण तो विष-
स्वरूप है एवं अप्रतिक्रमण-द्रव्यप्रतिक्रमण तथा प्रमादी अज्ञानीके अप्रतिक्रमणसे भिन्न शुद्धात्मोपयोगरूप प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है
यह अर्थ किया है परंतु भावांशमें कहीं कोई भेद नहीं क्योंकि पं० जयचंद्रजीने जो भाव लिखा है वही एव पदकी सामर्थ्यसे सं-
स्कृत टीकाकारने भी स्पष्ट किया है ॥ ९ ॥

अतो हताः प्रमादिनो गताः सुखासीनतां प्रलीनं चापलमुन्मीलितमालंबनं ।
आत्मन्येव चालानितं चित्तमासंपूर्णविज्ञानघनोपलब्धेः ॥ १० ॥ चूर्णिः ॥

नोट-इसश्लोककी संस्कृत टीका उपलब्ध नहीं हुई ॥ १० ॥

अर्थ-इस कथनतैं सुखकर बैठनेपणाकूं प्राप्त भये ऐसे प्रमादीजीवनिंकूं तौ ताड़ै हैं । जे निश्चयनयका आश्रय ले प्रमादी होय प्रवर्तैं, तिनिकूं ताड़िकरि उद्यम विषै लगावै हैं बहुरि चपलपणाका प्रलय किया है । जे स्वच्छंद वतैं तिनिका स्वच्छंदपणा मेव्या है । बहुरि आलंबनकूं उपाव्या है । जे व्यवहारकी पक्षकरि परद्रव्यका तथा द्रव्यप्रतिक्रमणादिका आलंबन ले संतुष्ट होय हैं, तिनिका आलंबन छुड़ाया है । बहुरि चित्तकूं आत्मा ही विषै आलानित किया है, थाम्या है । व्यवहारके आलंबनमें अनेक प्रवृत्तिमें चित्त भ्रमे था, सो शुद्ध आत्माहीविषै लगाया है । जहांताई संपूर्णविज्ञान-घन आत्माकी प्राप्ति न होय, तहांताई चैतन्यमात्र आत्माविषै चित्त लग्या रहै ऐसैं थाम्या है, ऐसैं जानना ॥

प्रमादकलितः कथं भवति शुद्धभावोऽलसः कपायभरगौरवादलसता प्रमादो यतः ।

अतः स्वरसनिर्भरे नियमितः स्वभावे भवन्मुनिः परमशुद्धतां व्रजति मुच्यते वाचिरात् ॥ ११ ॥

सं० टी०-प्रमादकलितः-सार्धसप्तत्रिंशत्सहस्रभेदप्रमादशुक्तो-मुनिः, अलसः-आलस्यवान् सन्, शुद्धभावः-शुद्धो भावः स्व-भावो यस्य सः, परमात्मा कथं भवति ? न कथमपि । कुतः ? कपायेत्यादि-कपायाणां-क्रोधादीनां, भरः-समूहः, तस्य गौरवः-माहात्म्यं, तस्मात्-कपायेंद्रियविकथादिपरावृत्तिजत्वात् प्रमादानां । यतः कारणात् अलसता-आलस्यमेव प्रमादः, तयोरेकार्थ-त्वात्, अतः कारणात् परममननात् मुनिः-योगी परमशुद्धतां-अत्यंतविशुद्धिं, व्रजति-प्राप्नोति । च-पुनः, अचिरात्-शीघ्रं, मुच्य-ते-संसारबंधनात् मुक्तो भवति, किंभूतः ? नियमितः-नियंत्रितः सन्, क ! स्वैत्यादि-स्वस्य-आत्मनः, रसः, तस्य निर्भरः-अतिशयः तस्मिन्, पुनः स्वभावे-आत्मस्वरूपे भवन्-स्थितः सन् ॥ ११ ॥ अथ सवैपराधं च्योतति—

अर्थ-जातैं कपायका भर कहिये भार, ताका गौरव कहिये भरचापणा, तातैं अलसता कहिये अलसपणा, ताकूं प्र-

१—यह श्लोक नं० १ पर है ओ कि समयसार गाथाओंकी टीकाके अनुसार ठीक है परंतु यहां प्रकृतमें नं० १ पर ठीक न हो १० पर ठीक बैठता है इसलिये हमने नंबर बदल दिया है ।

मादकरि युक्त अलसभाव होय, सो शुद्धभाव कैसें होय ? तातें आत्मिकरसकरि भरया स्वभावविषै निश्चल होता संता मुनि है सो परमशुद्धताकूं प्राप्त होय है । बहुरि शीघ्रही थोरे ही कालमें कर्मबंधतैं छूटै है ॥ भावार्थ—प्रमाद तौ कषायका गौरवतैं होय है, सो प्रमादीकैं शुद्धभाव होय नाही । जो मुनि उद्यमकरि स्वभावमें प्रवर्तै है सो शुद्ध होयकरि मोक्षकूं प्राप्त होय है ॥ आगै मुक्त होनेका अनुक्रमके अर्थरूप काव्य कहै हैं अर मोक्षका अधिकार पूर्ण करै हैं—

त्यक्त्वाशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं
स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः ।
बंधध्वंसमुपेत्य नित्यमुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छल-
चैतन्यामृतपूरपूर्णमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥ १२ ॥

सं० टी०—किल इत्यागमोक्तौ, यः योगी, स्वयं स्वरूपेण कृत्वा, स्वद्रव्ये-स्वात्मद्रव्ये, रति-रमणं, एति-गच्छति, किं कृत्वा ? तत्-प्रसिद्धं, समग्रं-निखिलं, परद्रव्यं-कर्मदिद्रव्यं त्यक्त्वा-हित्वा, किंभूतं ? अशुद्धिविधायि-रागाद्यशुद्धिकारकं, सः-मुनिः, मुच्यते कर्मबंधनात् । कीदृशः सन् ? नियतं-निश्चितं, सर्वत्यादिः-पूर्वोक्तैः-समस्तापराधैः, च्युतः-रहितः सन्, किं कृत्वा ? बंधध्वंस-मुपेत्य, स्वेत्यादिः-स्वस्य-आत्मनः ज्योतिः-प्रकाशः तेन अच्छं-निर्मलं, उच्छलत्-उदयं गच्छत् तच्च तच्चैतन्यं च तदेवामृतपूरः सुधासमूहः, तेन पूर्णः-संपूर्णः, महिमा-माहात्म्यं यस्य सः, १२ ॥ अथ मोक्षं महते—

अर्थ—जो पुरुष, निश्चयकरि अशुद्धताका करनेवाला जो परद्रव्य, ताकूं सर्वकूं छोटिकरि अर आप अपने निजद्रव्य-विषै रतीकूं प्राप्त होय है-लीन होय है, सो पुरुष नियमतै सर्व अपराधतैं रहित भया संता, बंधका नाशकूं प्राप्त होय-करि नित्य उदयरूप भया संता, अपना स्वरूपका प्रकाशरूप ज्योतिकरि निर्मल उछलता जो चैतन्यरूप अमृतका प्रवाह, ताकरि पूर्ण है महिमा जाकी ऐसा शुद्ध होता संता कर्मनितैं छूटै है ॥ भावार्थ—पहलै समस्त परद्रव्यका त्याग करि अपना निजद्रव्य आत्मस्वरूपविषै लीन होय है, सो सर्व रागादिक अपराधतैं रहित होय आगामि बंधका नाश करै है अर नित्य उदयरूप केवलज्ञानकूं पाय शुद्ध होय सर्व कर्मका नाश करि मोक्षकूं प्राप्त होय है, यह मोक्ष होनेका अनुक्रम है ॥ ऐसैं मोक्षका अधिकार पूर्ण भया, ताके अंत मंगलरूप ज्ञानकी महिमाका कलशरूप काव्य कहै हैं—

बंधच्छेदात्कलयदतुलं मोक्षमक्षय्यमेतन्नित्योद्योतस्फुटितसहजावस्थमेकांतशुद्धं ।

एकाकारस्वरसभरतोऽत्यंतगंभीरधीरं पूर्णं ज्ञानं ज्वालितमचलं स्वस्य लीनं महिम्नि ॥ १३॥

सं० टी०—एतत् पूर्ण-संपूर्ण ज्ञानं, ज्वलितं-दीपितं, प्रकाशं प्राप्तमित्यर्थः, कीदृशं ? स्वस्य-आत्मनः, महिम्नि-माहात्म्ये, लीनं-एकतामापन्नं, किंभूते ? अचले-निष्कंपे, पुनः कीदृशं ? अत्यंतेत्यादि-अत्यंतं गंभीरं अतुलस्पर्शं तच्च तद्धीरं च, कुतः ? एकेत्यादि-एकाकारेण, सर्वत्र ज्ञानाकारेण, स्वस्य-आत्मनः, रसः, तस्य भरः-अतिशयः, तस्मात्, पुनः मोक्षं कर्ममोचनमोक्षं, पुनः नित्येत्यादि-नित्योद्योतेन-निरावरणज्ञानप्रकाशेन, स्फुटिता-प्रकाशिता, सहजा-स्वाभाविकी, अवस्था-दशा, लक्षणया स्वरूपं यत्र तं, पुनः एकांतशुद्धं एकांतेन-एकधर्मेण-कर्मशुक्लिक्षणेन शुद्धं-निर्मलं समस्तपदाधिक्यादत्यंतविशुद्धं ॥ १३ ॥

अर्थ—यह ज्ञान है सो पूर्ण भया संता देदीप्यमान प्रगट भया । कहा करता संता प्रगट भया ? कर्मका बंध था ताके छेदतैं अविनाशी अतुल जो मोक्ष, ताकूं प्राप्त होता संता । बहुरि कैसा प्रगट भया ? नित्य है उद्योत प्रकाश जाका ऐसी प्रफुल्लित भई है स्वाभाविक अवस्था जाकी । बहुरि कैसा प्रगट भया ? एकांतशुद्ध कहिये ताकैं कर्मका मैल न रखा अत्यंत शुद्ध भया प्रगट भया । बहुरि कैसा प्रगट भया ? एक जो अपना ज्ञानमात्र आकार, ताका निज-रसका भारतैं अत्यंत गंभीर है धीर है जाकी थाह नाही अर जांमैं किछ् आकुलता नाही । बहुरि प्रगट होयकरि कहा कीया ? अचल जो कोई प्रकार चले नाही ऐसी आपकी महिमा, ता विषै लीन भया । भावार्थ—यह ज्ञान प्रगट भया सो कर्मका नाशकरि मोक्षरूप होता अपनी स्वाभाविक अवस्थारूप अत्यंत शुद्ध समस्त ज्ञेयाकारकूं गौण करि ज्ञानका प्रकाश “जाका थाह नाही जांमैं आकुलता नाही” ऐसा प्रगट देदीप्यमान होयकरि अपनी महिमाविषै लीनभया । ऐसैं रंगभूमिविषै मोक्षतत्त्वका स्वांग आया था; सो ज्ञान प्रगट भया, मोक्षका स्वांग निसरि गया ।

ज्यों नर कोय परयो दृढबंधन बंधस्वरूप लखै दुखकारी ।

चित्त करै निति कैम कटै यह तौऊ छिदै नही नैक न टारी ॥

छेदनकूं गहि आयुध धाय चलाय निशंक करै दुय धारी ।

यों बुध बुद्धि धसाय दुधा करि कर्म रु आतम आप गहारी ॥

इति श्रीसमयसारस्थपद्यस्याध्यात्मतरंगिण्यपरनामधेयस्य व्याख्यायां अष्टमोऽङ्कः ॥ ८ ॥

इसप्रकार परमाध्यात्मतरंगिणीकी वचनिकाविषै आठवां मोक्षाधिकार पूर्ण भया ॥ ८ ॥

अथ सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारः ॥ १ ॥

सकलाशर्मविमुक्तं शुक्तं सुज्ञानसंपदा सारं । भजते मुक्तिं वचसाऽऽमृतचंद्रोऽमृतमयो जंतुः (?) ॥

दोहा—सर्वविशुद्ध सुज्ञानमय, सदा आतमाराम ॥

परकूं करै न भोगवै, जानै जपि तसु नाम ॥

इहां मोक्षतत्त्वका स्वांग निकसनेके अनंतर सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करै है ॥ रंगभूमिविपै जो जीवका, कर्ता, कर्म, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये आठ स्वांग आये तिनिका नृत्य भया । अपना अपना स्वरूप दिखाय निकसि गये । अब सर्व स्वांग दूरि भये एकाकार सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करै है । तहां प्रथम मंगलरूप ज्ञानपुंज आत्माकी महिमाका काव्य कहै हैं—

अथ सर्वविशुद्ध ज्ञानमुदेति—

नीत्वा सम्यक् प्रलयमखिलान्कर्तृभोक्त्रादिभावान् दूरीभूतः प्रतिपदमयं बंधमोक्षप्रकलृप्तेः ।
शुद्धः शुद्धः स्वरसविसरापूर्णपुण्याचलार्चिष्टंकोत्कीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुंजः ॥ १ ॥

सं० टी०—अयं ज्ञानपुंजः बोधस्यानंतसंख्यावच्छिन्नविभागशुद्धः सन् प्रतिच्छेदसमूहः, प्रतिपदं एकैन्द्रियादिस्थानं प्रथमद्वितीयादिगुणस्थानं गुणस्थानं प्रति, स्फूर्जति-गर्जति-द्योतत इत्यर्थः । किं कृत्वा ? नीत्वा-प्राप्य, कं ? सम्यक्-प्रलयं-निश्शेषविनाशं, कान् ? निखिलान्-समस्तान् कर्त्रेत्यादिः-कर्ता कर्मकारकः भोक्ता-कर्मफलभोक्ता, कर्ता च भोक्ता च कर्तृभोक्कारौ तावेवादिष्यंभामुत्पाद्योत्पादकादीनां ते तथोक्ताः, ते च ते भावाश्च परिणामाः तान्, किंभूतः ? दूरीभूतः, कुतः ? बंधेत्यादि-कर्मबंधमोचनयोः प्रकलृप्तिः-कल्पना तस्याः, पुनः शुद्धः-निर्मलः, पुनः कीदृशः ? स्वेत्यादिः-स्वस्य-आत्मनः, रसः अनुभवः तस्य विसरः समूहः स पवापूर्णः-संपूर्णः, पुण्याचलः-प्रशस्ताचलः-उदयाचलः तत्रार्चिः-तेजः, यस्य सः, टंकेन उत्कीर्णः प्रकटः, महिमा-माहात्म्यं यस्य सः, स्वरसेत्यादिरेकपदं वा स्वरसविसरापूर्णपुण्याचलार्चिश्चासौ टंकोत्कीर्णप्रकटमहिमा च ॥ १ ॥ अथात्मनः कर्तृत्वभोक्तृत्वं कीर्तयति—

अर्थ—ज्ञानका पुंज आत्मा है, सो स्फुरायमान प्रगट होय है ॥ कहाकरी प्रगट होय है ? समस्तही कर्ता अर भोक्ता

इत्यादिक भाव हैं तिनि सर्वहीकं भलै प्रकार प्रलय कहिये नाशकू प्राप्त करी प्रगट होय है ॥ बहुरि कैसा है ? प्रतिपद कहिये बारंवार नाशकू प्राप्त करी प्रगट होय है । कर्मके क्षयोपशमके निमित्ततैं अनेक अवस्था होय हैं, तिनिप्रती बंध-मोक्षकी जो कल्पना प्रवृत्ति तातैं दूरीभूत है-दूरवर्ची है ॥ बहुरि शुद्ध है शुद्ध है । दोय बार कहनेतैं रागादिक मल अर आवरण दोऊतैं रहित है । बहुरि कैसा है ? अपना निजरस जो ज्ञानरस, ताका बिसर कहिये फैलना, ताकरि आ-पूर्ण कहिये भरया ऐसा पवित्र अर अचल है अर्चि कहिये दीप्ति-प्रकाश जाका । बहुरि कैसा है ? टंकोत्कीर्ण है प्रगट महिमा जाकी । भावार्थ-शुद्धनयका विषय ज्ञानस्वरूप आत्मा है सो कर्ताभोक्तापणाका भावसू रहित है । बहुरि बंधमोक्षकी रचनाकरि रहित है, अर परद्रव्यतैं अर सर्व परद्रव्यके भावनिर्तैं रहित है, तातैं शुद्ध है । अर अपने निज-रसका प्रवाहकरि पूर्ण दैदीप्यमान ज्योतीरूप टंकोत्कीर्ण जाकी महिमा है । सो ऐसा ज्ञानपुंज आत्मा प्रगट होय है ॥ अब सर्व विशुद्धज्ञानकू प्रगट करै हैं । तहां प्रथम ही जो कर्ता भोक्ताभाव हैं तिनकू न्यारा दिखावै हैं, ताकी सूचनिकाका श्लोक है—

कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य चितो वेदयितृत्ववत् ।
अज्ञानादेव कर्तार्यं तदभावादकारकः ॥ २ ॥

सं० टी०— अस्य चितेः-चिद्रूपस्य, कर्तृत्वं-कर्मकारकत्वं, न स्वभावः-न स्वरूपं, किमिव ? वेदयितृत्ववत्-यथा वेद-यितृत्वं-भोक्तृत्वं, आत्मनो न संभवति तथा कर्तृत्वमपि । अयं-आत्मा, कर्ता कर्मणां कारकः इति प्रतीतिर्दृश्यते तत्कथं ? आ-त्मा कारकः कर्मणां कर्ता भवेत्, कुतः ? तदभावात् तस्य ज्ञानस्य, अभावः-विनाशस्तस्मात् अज्ञानतो मया कृतमिति मनुते तदभावादकर्तृत्वमेव ॥ २ ॥ अथाकर्तृत्वं चिंतयति—

अर्थ—इस चित्स्वरूप आत्माका कर्तापणा स्वभाव नाही है जैसे वेदयितृत्व कहिये भोक्तापणा स्वभाव नाही है । जैसे वेदयितृत्व कहिये भोक्तापणा स्वभाव नाही है, तैसें ॥ सो यह आत्मा कर्ता मानिये है, सो अज्ञानतैं मानिये है । अर जब अज्ञानका अभाव होय है, तब अकारक कहिये कर्ता नाही है ॥

अकर्ता जीवोयं स्थित इति विशुद्धः स्वरसतः स्फुरच्चिज्ज्योतिर्भिश्छुरितभुवनाभोगभवनः ।

तथाप्यस्यासौ स्याद्यदिह किल बंधः प्रकृतिभिः स खल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः॥

सं० टी—अमुना प्रकारेण स्वपरिणामैक्यमानस्य जीवस्य तेन सह कारणभावाभावः सर्वद्रव्याणां द्रव्यांतरेणोत्पाद्योत्पादकभावाभावात् इति प्रकारेण, अयं जीवः चिद्रूपः, अकर्ता-कर्मणामकारकः सन् स्थितः सुस्थः, किंभूतः ? स्वरस-तः स्वभावतः कर्मोपाधिनिरपेक्षतः विशुद्धः निर्मलः, स्फुरदित्यादिः स्फुरन्ति-प्रकाशमानानि तानि च तानि चिज्ज्योतीति च ज्ञानतेजांसि च तैः, छुरितेत्यादिः छुरितं-प्रकाशितं, भुवनमेव-विष्टपमेव, भोगभवनं-परिपूर्णगृहं येन सः, तथापि आत्मनः समस्त-विज्ञानमयत्वेनाकर्तृकत्वे सत्यपि, किल इति निश्चितं, इह-जगति, ज्ञानावरणादिकर्मभिः, स्यात्-भवेत् खलु-इति निश्चितं, यत् यस्मादेतौः अस्य-आत्मनः, अस्तौ बंधः-संश्लेषः, प्रकृतिभिः सः-कोऽपि-अनिर्दिष्टः, गहनः-अज्ञातांतःस्वरूपः, अज्ञानस्य ज्ञानाभावस्य, महिमा-माहात्म्यं, स्फुरति चिज्जुंभते, अतिशयालंकारोऽयं ॥ ३ ॥ अथ भूयः कर्तृत्वभोक्तृत्वमामनति-

अर्थ-ऐसें जीव है सो अपने निजरसतै विशुद्ध है । यातें परद्रव्यका तथा परभावनिका अकर्ता ठहरया । कैसा है जीव ? स्फुरायमान होता- फैलता जो चैतन्यज्योति, तिनिकरि व्याप्त भया है भुवन कहिये लोकका आभोग कहिये मध्य जाकरि, ऐसा है भवन कहिये होना जाका । ऐसा है तौऊ याकै इस लोकविषै प्रगट कर्मप्रकृतिनिकरि बंध होय है ॥ सो यह निश्चयकरि अज्ञानका कोई ऐसा ही महिमा है, सो बड़ा गहन है-ताका थाह न पाइये ॥ भावार्थ-शुद्ध-नयकरि जीव परद्रव्यका कर्ता नाही अरु सर्व ज्ञेयनिविषै जाका ज्ञान व्यापनेवाला है, तौऊ याकै कर्मका बंध होय है सो यह कोई अज्ञानका बड़ा महिमा है ॥

भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कर्तृत्ववच्चितः ।

अज्ञानादेव भोक्तायं तदभावादवदेकः ॥ ४ ॥

सं० टी—अस्य चितः चिद्रूपस्य, भोक्तृत्वं-कर्मफलभोक्तृत्वं, न स्वभावः, न स्वरूपं स्मृतः-कथितः, अज्ञानादेव-परा-अनोरेकत्वाध्यात्मकरणलक्षणदानवबोधादेव, अयं-चेतयिता, भोक्ता-कर्मफलानुभोजकः, तदभावात्-प्रतिनियतस्वलक्षणनिज्ञा-नान्, अवदेकः-कर्मफलानुभोजकः ॥ ४ ॥ अथ शान्त्यशानाभिस्वरूपं सूत्रयति—

अर्थ-इय आत्माका कर्तास्वभाव जैसें नाही है, तैसेही भोक्तापणा भी स्वभाव नाही है, यह अज्ञानहीतै भोक्ता होय है ॥ वदुरि जय अज्ञानका अभाव होय है तब अवदेक है, भोक्ता नाही है ॥

अज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेद्वेदको
ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्वेदकः ।
इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता त्यज्यतां
शुद्धैकात्ममये महस्यचलितैरासेव्यतां ज्ञानिता ॥ ५ ॥

सं. टी.—अज्ञानी-पुमान्, प्रेत्यादिः-प्रकृतेः कर्मणः, स्वभाव-स्वरूपं, तत्र निरतः-निःशेषं रक्तः सन्, शुद्धात्मज्ञानाभावात् स्वप-
रयोरेकत्वज्ञानेन तयोरेकत्वदर्शनेन तयोरेकत्वपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वात् प्रकृतिस्वभावमपि अहंतयानुभवन्, नि-
त्यं वेदकः-कर्मफलभोक्ता भवेत्, तु-पुनः, ज्ञानी पुमान् प्रेत्यादिः-प्रकृतेः स्वभावात् विरतः-विरक्तः सन् शुद्धात्मज्ञानसद्भावात्स्वपर-
योर्विभागज्ञानेन तयोर्विभागदर्शनेन तयोर्विभागपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावादपस्तृत्वात् शुद्धात्मस्वभावमेकमेवाहंतयानुभवन्,
जातुचित् कदाचिदपि, न वेदकः-उदितकर्मफलभोक्ता न, निपुणैः भेदज्ञैः पुरुषैः, अज्ञानिता-अज्ञानस्वभावः, त्यज्यतां-मुच्यतां,
किं कृत्वा ? इति-अमुना प्रकारेण, एवं-पूर्वोक्तं ज्ञान्यज्ञानिनोर्वैधायंघलक्षणं नियमं निरूप्य-ज्ञात्वा, पुनः आसेव्यतां ध्यायतां, का ? ज्ञा-
निता-ज्ञानित्वं, कैः ? अचलितैः-अचलत्वं प्राप्तैः, क ? महसि-तेजसि, किंभूते ? शुद्धैकात्ममये-शुद्धः निष्कलंकः स चासौ एकात्मा
च तेन निर्वृत्तस्तस्मिन् ॥ ५ ॥ अथ ज्ञानिनो ज्ञातृत्वमध्यापयति—

अर्थ—अज्ञानी जन हैं सो तौ प्रकृतिस्वभावविषै रागी हैं-लीन हैं, ताहीकुं अपना स्वभाव जानै हैं, तातैं सदाकाल
ताका वेदक हैं-भोक्ता हैं ॥ बहुरि ज्ञानी है सो प्रकृतिस्वभावविषै विरागी है-विरक्त है, ताहूं परका स्वभाव जानै है
तातैं कदाचित्भी वेदक नाही है-भोक्ता नाही है ॥ सो आचार्य उपदेश करै हैं-जो, जे निपुण प्रवीण पुरुष हैं, ते ज्ञा-
नीपणाका अर अज्ञानीपणाका ऐसा नियम निरूपणकरि विचारिकरि अज्ञानीपणाकुं तौ छोड़ौ अर शुद्ध आत्मा मय जो
एक मह-तेज प्रताप, ताविषै निश्चल होयकरि ज्ञानीपणाकुं सेवन करौ ॥

ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावं ।

जानन्परं करणवेदनयोरभावाच्छुद्धस्वभावानियतः स हि मुक्त एव ॥ ६ ॥

सं० टी०—ज्ञानी-पुमान् शुभाशुभं कर्म न करोति-न विधत्ते, न वेदयते-कर्ममलं न भुंजति, किलेति निश्चितं, अयं-ज्ञानी, के-

बतलाते हैं—किं जिसप्रकार वस्त्र कार्य है उसके उपादान कारण तंतु अचेतन हैं और उसकी विलक्षण रचना है इसलिये उसका कर्ता निश्चित है उसीप्रकार पृथ्वी पर्वत वृक्ष और शरीर आदि पदार्थ भी कार्य हैं इनके भी उपादान कारण अचेतन हैं और ये विलक्षण रचनाके धारक हैं इसलिये इनका भी कोई शक्तिमान विद्वान कर्ता होना चाहिये और जो वह कर्ता है वही ईश्वर । परंतु जिससमय इस कर्ताके सिद्ध करनेवाले अनुमानपर विचार किया जाता है उससमय वह ईश्वर, मुक्त—समस्त कर्मवासनाओंसे रहित अनुभवमें नहीं आता क्योंकि यहांपर दो विकल्प आकर खड़े होते हैं—वह पृथ्वी आदिको बनानेवाला शरीररहित है किं वा रहित ? यदि शरीररहित मानाजायगा तो झूठ है क्योंकि जिसप्रकार सिद्धात्मा शरीररहित है इसलिये वे कर्ता भी नहीं, उसीप्रकार यदि ईश्वर शरीररहित होगा तो कभी कर्ता नहीं हो सकता । यदि उस कर्ता माननेके लिये उसका शरीर मानोगे तो वहांपर भी दो विकल्प उठते हैं कि वह केवल शरीरको ही बनाता है वा अन्यपदार्थोंको भी ? यदि केवल शरीरका ही बनानेवाला है तो उसकी समस्त शक्तितो उसीमें क्षीण हो जायगी फिर वह बनावेगा क्या ? और ऐसा करनेसे कार्यत्व आदि हेतु भी दुष्ट हो जायेगा—क्योंकि तुम्हारी व्याप्ति तो यह है कि जितने कार्य हैं उनका कोई न कोई कर्ता अवश्य है सो कार्य तो पृथ्वी आदि भी हैं उनका कोई कर्ता निश्चित न हुआ । कहोगे कि वह शरीररहित ईश्वर शरीर आदि सबका कर्ता है तो जिसप्रकार ईश्वरसे इतर शरीरधारी संसारी सब कार्योंके कर्ता नहीं हो सकते उसीप्रकार उनके समान ईश्वर भी कर्ता न ठहरेगा तथा संसारी जीवोंके समान वह भी मुक्त न हो सकेगा इसलिये किसीभी आत्माका कर्ता न मानना यही पक्ष समीचीन है ॥ ७ ॥

नास्ति सर्वोऽपि संबंधः परद्रव्यात्मतत्त्वयोः ।

कर्तृकर्मत्वसंबन्धाभावे तत्कर्तृता कुतः ॥ ८ ॥

सं० टी०—परेत्यादिः—पुद्गलद्रव्यजीवद्रव्ययोः सर्वोऽपि तादात्म्यादिलक्षणः संबंधः, नास्ति, कर्त्रेत्यादिः—तयोर्मध्ये आत्मनः कर्तृत्वं, कर्मणां कर्मत्वं, एतल्लक्षणसंबन्धाभावे सति, तत्कर्तृता-त्वेनां कर्मणामात्मनः कर्तृत्वं कुतः ? न कुतोऽपि स्यात् ॥ ८ ॥
अथ परद्रव्यात्मतत्त्वयोः संबंधं निवारयति—

अर्थ—परद्रव्यका अर आत्मतत्त्वका सर्वही संबंध नाही है, ऐसैं कर्त्ताकर्मपणाका संबंधका अभावकू होतै परद्रव्यका कर्तापणा काहेतैं होय ! भावार्थ—परद्रव्यका अर आत्माका किछुभी संबंध नाही, तब कर्त्ताकर्मसंबंध काहेतूँ होय ?

ऐसें होतै कर्तापणा काहेकुं होय ! आगै व्यवहारनयके वचनकरि कहियै है, जो, परद्रव्य मेरा है सो जे व्यवहारीहिं निश्चय मानै हैं, ते अज्ञानतैं मानै हैं, याकुं दृष्टांतपूर्वक कहै हैं-

एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण सार्धं संबंध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः ।

तत्कर्तृकर्मघटनास्ति न वस्तुभेदे पश्यंत्वकर्तृ मुनयश्च जनाः स्वतत्त्वं ॥ ९ ॥

सं० टी०—इह-जगति, यतः कारणात्, एकस्य वस्तुनः-चेतनस्य, अचेतनस्य वा अन्यतरेण सार्धं-सह, सकलोपि-समस्तोऽपि, संबंधः-तादात्म्यलक्षणः, गुणगुणिभावलक्षणः, लक्ष्यलक्षणभावः, वाच्यवाचकभावलक्षणः, विशेष्यविशेषणभाव-लक्षणः इत्यादिः संबंधो मिश्रवस्तुनोः निषिद्ध एव-प्रतिषिद्ध एव, तत् तस्मात्कारणात् वस्तुभेदे-वस्तुनोः-जीवपुद्गलयोः भेदे-पृथक्त्वे सति, कर्तृकर्मघटना-कर्तृमणोः-जीवपुद्गलयोः, कर्तृत्वं कर्मत्वमिति घटना-संभावना, नास्ति च-पुनः मुनयो जनाः-मुनी-श्वरलक्षणा लोकाः, अकर्तृ-कर्तृत्वव्यपदेशरहितं, स्वतत्त्वं-स्वात्मस्वरूपं पश्यंतु-अवलोकयंतु ॥ ९ ॥ अथाज्ञानिस्वभावं नेनेति-

अर्थ-जा कारनतैं एकवस्तुकै अन्यवस्तुकरि सहित इस लोकमें संबंध है, सो समस्तही निषेध्या हैं' तातैं जहां वस्तु-भेद है तहां कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिही नाही है ॥ तातैं लौकिकजनभी अर मुनिजनभी वस्तुका तत्त्व कहिये यथार्थस्वरूप ऐसाही देखो, जो कोई काहूका कर्ता नाही, परद्रव्य परका कर्ताही भ्रद्धानमें ल्यावो । आगैं कहै हैं, जो पुरुष ऐसा वस्तु-स्वभावका नियम नाही जानै है, ते अज्ञानी भये कर्मकुं करै हैं, ते भावकर्मके कर्ता होय हैं, ऐसैं अपने भावकर्मका कर्ता अज्ञानतैं चेतनही है, ताकी सूचनिकाका काव्य है-

ये तु स्वभावनियमं कलयन्ति नेममज्ञानमग्नमहसो वत ते वराकाः ।

कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भावकर्मकर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः ॥ १० ॥

सं० टी०—तु-पुनः, ये-सांख्यादयो वादिनः इमं प्रसिद्धं, स्वभावनियमं-स्वभावः-चेतनत्वं अचेतनत्वं तस्य नियमं न कलयन्ति न मन्यन्ते सांख्यादीनां प्रकृत्यादितत्त्वानामेकत्वघटनात्, कीदृक्षास्ते ? अज्ञानेत्यादिः-अज्ञाने मग्नं-अज्ञानाच्छादितं, महः-ज्ञानज्योतिः येषां ते घटेति खेदयति ते-वादिनः, वराकाः-स्वतत्त्वव्याघातात् स्वस्वरूपं स्थापयितुमसमर्थाः संतः केवलं कर्म-शानावरणादिप्रकृतिं उपाजयन्ति हीति स्फुटं तत एव-अज्ञानादेव भावकर्म करोति न द्रव्यकर्म करोति यतः तत एव स्वयं-

अज्ञानादिः भावकर्मकर्ता भावकर्मणां-रागद्वेषादीनां कर्ता-कारकः भवति, अन्यः अज्ञानादिस्वभावाद्भिन्नः चेतन एव-चेतयति स्वस्वरूपमिति चेतन एव भावकर्मकर्ता न भवति ॥ १० ॥ अथ कर्मणः कार्यत्वं कीर्तयति—

अर्थ—जे पुरुष वस्तुका स्वभावका पूर्वोक्त नियमकूं नाही जानै हैं, तिनिकूं आचार्य खेद करि कहै हैं ॥ अहो अज्ञानविषै मय भया है मह कहिये पुरुषार्थ-पराक्रमरूप तेज जिनिका, ते वराक कहिये रांका भये संते कर्मकूं करै हैं, ज्ञान तै छूटि गये हैं, तातैं दूसरी तीसरी भावकर्मका आप चेतनही कर्ता होय है, अन्य नाही है । भावार्थ—जो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है सो वस्तूका स्वरूपका नियम तौ जानै नाही अर परद्रव्यका कर्ता बनै, तब आप अज्ञानरूप परिणमै, तब अपना भावकर्मका कर्ता अज्ञानीही है, अन्य नाही है ॥

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो-

रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभुग्भावानुपंगाकृतिः ।

नैकस्याः प्रकृतेरचित्त्वलसनाज्जीवोऽस्य कर्ता ततो

जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न यत्पुद्गलः ॥ ११ ॥

सं० टी०—कर्म भावकर्मपक्षः, अकृतं न भवितुमर्हति इति साध्यो धर्मः, कार्यत्वात् हेतुः तत्रान्वयव्याप्तिः यद्यत्कार्यं तत्तदकृतं न भवति यथा-घटादिः कार्यं च भावकर्म तस्मादकृतं न। व्यतिरेकव्याप्तिश्च-यदकृतं तत्र कार्यं यथा व्योमादिः न च तथेदं तस्मान्न तथेति। कस्य कार्यमिति प्रश्ने तच्च कर्म जीवप्रकृत्योः-जीवश्च प्रकृतिश्च तयोः, द्वयोः कार्यं न, कुतः? अज्ञायाः अचेतनायाः प्रकृतेः, स्वेत्यादिः-स्वस्यस्वभावकर्मणः कार्यं सुखदुःखादि तस्य फलं-इष्टानिष्टाव्याप्तिपरिहारपूर्वकसुखदुःखानुभवनं भुनक्तीति स्वकार्यफलभुग् तस्य भावस्तस्यानुपगच्छतिः संपर्कप्रसंगः स्यात्। ननु द्वयोर्भाभवतु कार्यं एकस्याः प्रकृतेः द्रव्यकर्मणः सांख्यपरिकल्पिताया सत्त्वरजस्तमसां समावस्थायाः प्रकृतेर्वा कार्यं ? इति चेन्न, अचित्त्वलसनात्, प्रकृतेः अचेतनत्वस्वभावात् तत्कार्यत्वे च तस्याचेतनत्वानुपगमात् ततो द्वयोरेकस्याः कार्यकरणायोगात्, अस्य भावकर्मणः जीवति दशमिः प्राणैरिति जीवः संसार्यात्मा कर्ता-कारकः, च-पुनः, तत्-कर्म, तत्-प्रसिद्धं, भावकर्म जीवस्यैव नान्यस्य किंभूतं ? चिदनुगं-चेतनासहितं तथा-चोक्तं श्रीमदासपरीक्षायां-

भावकर्माणि चैतन्यविवर्तात्मानि भांति नुः । क्रोधादीनि स्ववेद्यानि कथंचिन्निदमेदतः ॥

यत् यस्मात् कारणात् पुत्रलः ज्ञायको न अचेतनत्वात् ॥ ११ ॥ अथ प्रकृतिवादिनं सांख्यं प्रतिक्षिपति—

अर्थ—कर्म है सो कार्य है, तातैं बिना किया होय नाही । बहुरि सो कर्म जीवका अर प्रकृतिका दोऊका किया नाही । जातैं प्रकृति तौ जड है, ताकै अपने अपने कार्यका फलका भोगनेका प्रसंग आवै है बहुरि एक प्रकृति कीही कृति कहिये कार्य नाही है । जातैं प्रकृति तौ अचेतन है अर भावकर्म चेतन है । तातैं इस भावकर्मका कर्त्ता जीव ही है यह जीवहीका कर्म है । जात चेतनके अनुग कहिये चेतनतैं अन्वयरूप हैं—चेतनके परिणाम हैं । अर पुद्गल है सो ज्ञाता नाही है तातैं पुद्गलके नाही है ॥ भावार्थ—चेतनकर्म चेतनहीकै होय, पुद्गल जड है, ताकै चेतनकर्म कैसें होय ? आगै जे केई भावकर्मका भी कर्त्ता कर्महीकूं माने हैं, तिनिकूं समझावनेकूं स्वाद्धादकरि वस्तुकी मर्यादा कहै हैं । ताकी सूचनिकाका काव्य है—

कर्मैव प्रवितर्क्य कर्तुं हतकैः क्षिप्त्वात्मनः कर्तृतां
कर्तात्मैष कथंचिदित्यचलिता कैश्चिच्छ्रुतिः कोपिता ।

तेषामुद्धतमोहमुद्रितधियां बोधस्य संशुद्धये
स्याद्वादप्रतिबंधलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूयते ॥ १२ ॥

सं० टी०—कैश्चित् सांख्यमतानुसारिभिः इति पूर्वोक्ता श्रुतिः-जिनोक्तं सूत्रं कोपिता-विराधिता किंभूता श्रुतिः ? अचलिता-प्रमाणादिभिश्चलयितुमशक्या, किंभूतैस्तैः ? हतकैः-आत्मनोऽकर्तृत्वप्रतिपादकैः आत्मा-चेतयिता, कर्ता तु प्रकृतिः, किंहुत्वा ? कर्मैव-प्रकृतिरेव कर्तु-सुखदुःखादिकारकं, प्रवितर्क्य-प्रविचिंत्य, कर्मैवात्मानमज्ञानिनं करोति शानावरणाण्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः, कर्मैव ज्ञानिनं करोति तत्कर्मक्षयोपशममंतरेण तदनुपपत्तेः, तथैव निद्रासुखदुःखमिध्यादृष्ट्यसंयतोद्वाघाद्विस्तिर्यग्लोकशुभाशुभप्रशस्ताप्रशस्तादिकं तत्तत्संबधि कर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः तथा च जैनी श्रुतिः-पुंवेदाख्यं कर्म क्षियममिलयति स्त्रीवेदाख्यं कर्म नरं च तथा यत्परं हंति येन च परेण हन्यते तत्परघातकर्मैति वाक्येन जीवस्याब्रह्मपरघातादिनिषेधात् कर्मण एव तत्समर्थनात् आत्मनः-जीवस्य कर्तृता-भावकर्मकारित्वं क्षिप्त्वा-निराकृत्य, प्रकृतेरेव कर्तृत्वे तस्य सर्वेषां जीवानामकर्तृत्वे

भोक्तृत्वादीनामपि कर्तृत्वाभावात् अकिञ्चित्करत्वमेव पुरुषत्वव्याघातात् । इति किं ? एष आत्मा कथञ्चित् कर्ता केनचित् कारणेन कारक अन्यथा मुक्तात्मना कर्तृत्वप्रसंगात् । तेषां प्रकृतेः कर्तृत्ववादीनां, बोधस्य ज्ञानस्य, संशुद्धये निर्मलीकरणाय, वस्तुस्थितिः- वस्तुनः व्यवस्था स्तुयते-प्रशस्यते किंभूता सती ? स्यादित्यादिः-स्याद्वादेन-कथञ्चिद्वादेन प्रकृत्यादीनां नित्यत्वादेः, प्रतिबंधः-प्रतिषेधः तत्कथं ? प्रधानं व्यक्तादपैति नित्यत्वनिराकरणात् अपेतमप्यस्ति विनाशप्रतिषेधात् इत्येकांतनिषेधः तेन लब्धो विजयो यया सा, अथवा स्याद्वादे-एव प्रतिबंधः-कारणं वस्तुस्थितेः, तेन लब्धो विजयो यया सा, कीदृशानां तेषां ? उद्धते-त्यादिः-उद्धतः-उत्कटः चासौ मोहश्च मोहनीयं कर्मते न मुद्रिता आच्छादिता, धीः-धारणावती बुद्धिर्येषां तेषां ॥ १२ ॥ अथ निश्चयेनाकर्तृत्वमात्मनो वक्ति—

अर्थ—केई आत्माके घातक सर्वथा एकान्तवादी तिनिनै कर्महीकुं कर्त्ता विचारि अर आत्माके कर्त्तापणा दूर करि अर यह आत्मा कथञ्चित् कर्त्ता है ऐसैं कहनेवाली निर्वाध श्रुति कहिये जिनेश्वरकी वाणी है, ताकुं कोप उपजाया, ऐसे सर्वथा एकांतवादी हैं ॥ ते कैसे हैं ! उद्धत उत्कट तीव्र उदय भया जो मोह मिथ्यात्व ताकरि मुद्रित भई है बुद्धि जिनकी, तिनिका बोध कहिये ज्ञान, ताकी सम्यक्प्रकार शुद्धिके अर्थ वस्तुकी मर्यादा कहिये है ॥ कैसी कहिये है ? स्याद्वादके प्रतिबंध कहिये प्रबन्ध, ताकरि पाइये है विजय कहिये निर्वाधसिद्धि जानै ॥ भावार्थ—केई वादी सर्वथा एकांतकरि कर्मका कर्त्ता कर्महीकुं कहै हैं । अर आत्माकुं अकर्त्ताही कहै हैं । ते आत्माका स्वरूपके घातक हैं । अर जिनवाणी है सो स्याद्वादकरि वस्तुकुं निर्वाध साधै है, सो वाणी आत्माकुं कथञ्चित् कर्त्ता कहै है, सो तिन सर्वथा एकांतिनपर वाणीका कोप है तिनकी बुद्धि मिथ्यात्वकरि मुंदि रही है । तिनिके मिथ्यात्वके दूर करनेकुं आचार्य कहै हैं स्याद्वादकरि जैसी वस्तुसिद्धि होय है, तैसै कहिये हैं—

विशेष—इस श्लोकका उल्लेख सांख्यमतके खंडनकेलिये किया है क्योंकि सांख्यमतमे यह बात मानी है कि कर्म-प्रकृति कर्ता है पुरुष नहीं वह चेतनस्वरूप है । संस्कृतटीकामें स्पष्टरूपसे इस श्लोककी व्याख्याकी गई है ॥ १२ ॥

मा कर्तारममी स्पृशंतु पुरुषं सांख्या इवाप्यार्हताः
कर्तारं कलयंतु तं किल सदा भेदावबोधादधः ।

उर्ध्वं तूद्धतबोधधामनियतं प्रत्यक्षमेनं स्वयं

पश्यंतु च्युतकर्तृभावमचलं ज्ञातारमेकं परं ॥ १३ ॥

सं० टी०—अमी आर्हताः-अर्हतः-भगवत इमे, अर्हद्देवो येषां ते आर्हताः, पुरुषं-आत्मानं, कर्तारं-भावकर्मकर्तारं, मा स्पृशंतु मांगीकुर्वंतु, के इष ? सांख्या इष-यथा सांख्या आत्मनोऽकर्तृत्वं प्रतिपादयन्ति तथा साक्षात् ज्ञानरूपेण जैना अपि, किल इत्या-गमोक्तौ, मेदावबोधात्-मेदज्ञानात् अधः-अज्ञानावस्थायां तं-आत्मानं, तदा-संसारावस्थापर्यंतं, कर्तारं-भावकर्मकारकं, कलयंतु-जानंतु, तु-पुनः-ऊर्ध्वं-अज्ञानादुपरि-मेदविज्ञानावस्थायां, एनं-आत्मानं, स्वयं-स्वभावतः प्रत्यक्षं अभ्यक्षं यथा भवति तथा च्युत-कर्तृभावं-त्यक्तकर्तृ स्वभावं पश्यंतु-अवलोकयंतु मुनयः किंभूतं ? उद्धतेत्यादिः-उद्धतं च तद्बोधधाम-ज्ञानज्योतिः तत्र निषतं-नियंत्रितं, अचलं निष्कंपं, ज्ञातारं-शायकं एकं कर्मद्वैतरहित्वाद्द्वैतं परं जगज्जटं, ॥ १३ ॥ अथ क्षणक्षयस्वलक्षणवादिनं सौगतं निराचष्टे—

अर्थ—आर्हत कहिये अर्हतके मतके जैनी जन हैं ते आत्माकूं सर्वथा अकर्ता सांख्यमतीनिकीज्यौ मति मानुं । तिस आत्माका मेदविज्ञान भये पहलै कर्ता मानूं अर मेदज्ञान भये ताके उपरि उद्धत ज्ञानमंदिरविषै निश्चित नियमरूप कर्ता पणाकरि रहित निश्चल एक ज्ञाताही आपै आप प्रत्यक्ष देखो ॥ भावार्थ—सांख्यमती पुरुषकूं सर्वथा एकांतकरि अकर्ता शुद्ध उदासीन चैतन्यमात्र मानै हैं । सो ऐसैं माननेतैं पुरुषकै संसारका अभाव आवै है । प्रकृतिकै संसार मानै तौ प्र-कृति तौ जड़ है, ताकै सुखदुःख आदिका संवेदन नाही । ताकै काहेका संसार ? इत्यादि दोष आवै हैं ॥ यातैं सर्वथा एकांत वस्तुका स्वरूप नाही । तातैं ते सांख्यमती मिथ्यादृष्टि हैं । तातैं तैसैं जैनी भी मानै हैं तौ मिथ्यादृष्टि होय हैं ॥ तातैं, आचार्य उपदेश करै हैं—जो, सांख्यमतीनिकीज्यौ जैनी आत्माकूं सर्वथा अकर्ता मति मानूं । जहांताई आपापर-का मेदविज्ञान न होय, तहांताई तौ रागादिक अपने चैतन्यरूप भावकर्मनिका कर्ता मानूं । भर मेदविज्ञान भये पीछे शुद्धविज्ञानधन समस्तकर्तापणाके अभावकरि रहित एक ज्ञाताही मानूं ऐसैं एकही आत्माके विषै कर्ता अकर्ता दोऊ भाव विवक्षाके बशतैं सिद्ध होय हैं यह स्याद्वादमत जैनीनिका है अर वस्तुस्वभाव ऐसाही है । कल्पना नाही है । ऐसै मानै पुरुषकै संसार मोक्ष आदिकी सिद्धि है । सर्वथा एकांत माननेविषै सर्व निश्चयव्यवहारका लोप होय है ऐसै ज्ञा-नना ॥ आगै बौद्धमती क्षणिकवादी हैं, ते ऐसैं मानै हैं, जो कर्ता तौ अन्य है अर भोक्ता अन्य है । तिनिके सर्वथा

एकांत माननेमें दूषण दिखावै हैं । अर स्याद्वादकरि जैसे वस्तुस्वरूप कर्ताभोक्तापणा है तैसें दिखावै हैं । तहां प्रथम-
ही ताकी सूचिनिकाका काव्य है—

**क्षणिकमिदमिहैकः कल्पयित्वात्मतत्त्वं निजमनसि विधत्ते कर्तृभोक्त्रोर्विभेदं ।
अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतौघैः स्वयमयमभिषिचंश्चिच्चमत्कार एव ॥ १४ ॥**

सं० टी०—इह भरतक्षेत्रे, भावमिथ्यात्वापेक्षया सर्वत्र वा एकः सौगतवादी कर्तृभोक्त्रोर्विभेदं-कर्ता च भोक्ता च तयोर्वि-
भेदं-मिश्रत्वं 'सौगतानां कर्ताऽन्यः, भोक्ता अन्यः' निजमनसि-स्वचेतसि, विधत्ते-करोति, किंरुत्वा ? कल्पयित्वा प्रकल्प्य, किं ? इदं
प्रसिद्धं, आत्मतत्त्वं-जीवतत्त्वं, क्षणिकं-क्षणस्थायि 'सर्वे क्षणिकं सत्त्वात् प्रदीवत्' इत्यनुमाने सर्वथा नित्यादिपक्षे अर्थक्रियाभावं
प्रकल्प्य दूषयति-अयं-प्रसिद्धः, प्रत्यभिज्ञानादिलक्षणः, चिच्चमत्कार एव चित्तं-ज्ञानस्य, चमत्कारः, तस्य-सौगतस्य विमोहं-क्ष-
णिकत्वं बुद्धिध्यामोहं अपहरति-निराकरोति, स्वयं-स्वभावात् एव, नित्यामृतौघैः-आत्मादी यन्नित्यत्वं तदेवामृतं तस्य ओघैः-
समूहैः, अभिषिचन्-अभिषेकं कुर्वन् सर्वं नित्यस्वरूपं प्रतिदर्शयन् सन् इत्यर्थः सर्वं कथंचिन्नित्यं प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् न चैतद-
सिद्धं य एव बालः स एव युवा स एव च वृद्धः इत्यबाधितायाः प्रतीतेः सद्भावात् तथा व्यवहाराच्च क्षणिकत्वेऽर्थक्रियाविरो-
धाच्च क्षणिकं यदि स्वसत्तायामपरक्षणोत्पादलक्षणाभ्यर्थक्रियां करोति तदा सकलस्य जगतः क्षणिकत्वं रुणद्धि कार्यकालं प्रा-
प्नुवतः क्षणिकत्वविरोधात् स्वयं-अविद्यमानं सत् करोति यदा तदा कालांतरे पूर्वं पश्चाच्च तत्कुर्यादसत्त्वाविशेषात् इत्यर्थक्रिया-
विरोधः ॥ १४ ॥ अथ क्षणिकैकान्तान् छिनत्ति पद्यत्रयेण—

अर्थ—एक कहिये बौद्धमती क्षणिकवादी है सो आत्मतत्त्वकूं क्षणिक कल्पिकरि अर अपना मनविषै कर्ता अर भो-
क्ताविषै भेद मानै है । करै और है, भोगवै और है ऐसैं मानै है । ताका विमोह कहिये अज्ञानकूं यह चैतन्यचमत्कार
सोही आप दूरी करै है । कहा करता संता ? नित्यरूप अमृतका ओषनिकरि सिंचता संता । भावार्थ—क्षणिकवादी कर्ता-
भोक्ताविषै भेद मानै हैं, पहिलै क्षण था सो दूजै क्षण नाही, ऐसैं मानै हैं । सो आचार्य कहै हैं—जो, हम ताकूं कहा
समझावै ? यह चैतन्यही ताका अज्ञान दूरी करेगा । जो अनुभवगोचर नित्यरूप है । पहिले क्षण आप है सोही दूजे
क्षणमें कहै है । मैं पहिले था, सोही हौं, ऐसा स्मरणपूर्वक प्रत्यभिज्ञान, ताकी नित्यता दिखावै हैं । इहां बौद्धमती कहै,
जो पहिले क्षण था, सोही मैं दूजे क्षण हौं, यह मानना तौ अनादि अविद्यातैं भ्रम है यह मिटै तब तत्त्व सिद्ध हो स-

ज्ञानपर्यायमंतरेणात्मनोऽभावात् किंहुत्वा ? अतिव्याप्ति-अतिव्याप्तिनामदूषणं, प्रपद्य-अंगीकृत्य, तथाहि-यदेव वस्तु त्याग्यादि-
नामात्मादि तदेव अनेकपर्यायाक्रांतं गुणपर्यायाक्रांतं 'गुणपर्यायवद् द्रव्य' इति सूत्रकारवचनात् ।

नथोपनयैकांतानां त्रिकालानां समुच्चयः । अविघ्नाद्भावसंबन्धो द्रव्यमेककक्षा ॥ १७७ ॥

इति स्वामिसमंतभद्राचार्यव्यवचनाच्च । ननु त एव पर्याया, अवस्तुभूताः, वस्तुभूता वा ? प्राक्पक्षे अवस्तुभूतैः पर्यायैर्जीवस्य
वस्तुत्वाघटनात् कृत्रिमस्फुटत्वतोवस्तुभूततानवघटनात् अथ वस्तुभूताश्चेत् तेऽपि पर्यायाक्रांताः अन्यथा वस्तुत्वाघटनात्, पु-
नरुत्तरपर्यायाणां वस्तुत्वापत्तावनवस्था, एकस्मिन्नेकवस्तुत्वापत्तिश्च ततोनेकद्रव्यव्ययस्था अतिव्याप्तिस्त्रावात् इति चेन्न
प्रदीपक्षणस्यैकस्य तैलाकर्षणवार्तिकानुसंधाहाघनेककार्यं कुर्वतः कार्यस्यासत्यत्वे कार्यकारित्वाद्वस्तुव्यवस्थानायोगात् तत्स-
त्यत्वे प्रतिकार्यं क्षणिकवस्तुत्वापत्तिरिति कथमेकक्षणिकवस्तुत्वस्थितिरिति । कीदृशैः ? आत्मानं स्वं चैतन्यं, परिशुद्धं संसारद-
शातो ध्यानादिभिर्निर्मलं, ईप्सुभिः-चाञ्छकैः क्षणिकत्वे कस्याशुद्धिर्बलं कस्य पुनर्ध्यानं कस्य च मुक्तावस्थायां शुद्धिरिति
सर्वं गगनारविंदमिव निर्विषयत्वादसदाभाति, आत्माभावात् शुद्धिरशुद्धिश्च कस्य पुनः एकक्षणस्य द्विधर्माधारत्वाघटनात् अ-
न्यथा निरंशत्वपक्षघातप्रसक्तैः, अपि-पुनः, किंहुत्वा ? तत्र-आत्मनि, अधिकां-दूषणाधानाद्गुह्यतरां, अशुद्धि-अशुद्धतां, मत्वा-
ज्ञात्वा, कुतः कालोपाधिवलात्-कालः समयादिस्थायित्वरूपः स एव उपाधिः-विशेषणं तस्य बलं-सामर्थ्यं तस्मात्, तथाहि एकं
वस्तु अनेकक्षणस्थायि सद्नेकक्षणविशिष्टं भवेत्तद्विशिष्टं वा ? प्राक्तने पक्षे प्रथमक्षणेऽनेकक्षणविशिष्टत्वं भवेत् अन्यथा अने-
कक्षणविशिष्टत्वाभावप्रसंगात् एवं द्वितीयादिक्षणेऽपि, द्वितीयपक्षे कालावशिष्टं वस्तु क्रमयोगपद्याभ्यां व्यतिरिक्तमवस्त्वेव
स्यात् । पुनः किं विधाय ? प्रकल्प्य-कल्पयित्वा, किं ? क्षणिकं-क्षणस्थायि चैतन्यं ज्ञानं सर्वं क्षणिकं सत्त्वात् प्रदीपवत् नित्ये कमा-
क्रमाभावादर्थक्रियाभावात्सत्त्वाभावः इति कीदृशैश्च ? पृथुकैः-बालिशैः, वस्तुनः कचित्कदाचित्क्षणिकत्वाभावात् पुनः कीदृशैः ?
रतैः-रक्तैः क ? शुद्धर्लुब्धैः-शुद्धः द्रव्यनिरपेक्षः, स चासौ ऋजुसूत्रश्च-अर्थपर्यायग्राहको नयः, तत्र, कैः क इव ? निस्सूत्रमुक्तेश्चिभिः-
अप्रोतसूत्रे ईद्विहारायमुक्ताफलावलोकितमिः पुरुषैः हारवत् यथा हारस्त्यक्तः अन्वयिसूत्रद्रव्यांगीकारात् ॥ १७८ ॥

अर्थ-आत्माहं समस्तपणे शुद्ध इहक जे पृथुक द्विपे बौद्धमति तिनिने तिस आत्मा विषै कालके उपाधिके बलतैं अधिक
अशुद्धता मानिकरी अतिव्याप्तिपायकरि अर शुद्ध ऋजुसूत्रनयके प्रेरे हुये चैतन्यकूं क्षणिक करी करि आधेनिने आत्माहं
छोडया जातैं आत्मा तो द्रव्यपर्याय स्वरूप था सो सर्वथा क्षणिकपर्यायस्वरूप मानि छोडि दिया तिनिने आत्माकी प्राप्ति न
भई । इहां हारका दृष्टांत है जैसे मोतीनिका हारनामा वस्तु है । तामें सूत्रविषै मोती पोये हैं ॥ ते भिन्न भिन्न दीखें हैं ॥

सो जे हार नामा वस्तुक् सुत्रसहित मोती पोये नाही देखे है अर मोतीनीहीक् न्यारे न्यारे देखि ग्रहणकरै हैं ॥ ति-
निके हारकी प्राप्ति नाही होय है तैसे ही जे आत्माका एकनित्य चैतन्यभावक् नाही ग्रहण करै हैं अर समय समय
वर्तना परिणामरूप उपयोगकी प्रवृत्तिकं देखि तिसक् सदा नित्य मानी कालकी उपाधितें अशुद्धपना मानी अैसे जानै है
जो नित्य मानै कालका उपाधिलागै तब आत्माके अशुद्धपणा आवै तब अतिव्याप्तिदूषण लागै सो इस दूषणके भयते
ऋजू सुत्रनयका विषय जो शुद्ध वर्तमान समयमात्र क्षणिकपणा तिसभाव मानि आत्माक् छोडि दिया ॥ भावार्थ-
बौद्धमती आत्माक् समस्तपणें शुद्धमाननेका इच्छुक होय अर विचारि जो आत्माक् नित्य मानिये तो नित्यमें तो
कालकी अपेक्षा आवै तातें उपाधि लागै तब बडी अशुद्धता आवै तब अतिव्याप्तिदूषण लागै इस भयतें शुद्ध ऋजू सू-
त्रनयका विषय वर्तमान समयमात्र था तिममात्र क्षणिक आत्माक् मान्या तब आत्मा नित्यानित्यस्वरूप द्रव्यपर्याय
स्वरूप था तिसका ग्रहण ताके न भया केवलपर्याय मात्रविषै आत्माकी कल्पना भई सो सत्यार्थ आत्मा नाही अैसे जा-
नना ॥ अब फेरि इसही अर्थके समर्थनरूप वस्तुका अनुभवन करनेक् काव्य कहै हैं-

कर्तुर्वेदयितुश्च युक्तिवशतो भेदोऽस्त्वभेदोऽपि वा

कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव संचित्यतां ।

प्रोता सूत्र इवात्मनीह निपुणैर्भेत्तुं (भर्तुं) न शक्या कचि-

च्चिञ्चितामणिमालिकेयमभितोऽप्येका चक्रास्त्येव नः ॥ १७ ॥

सं० टी.—कर्तुः कारकस्य, वेदयितुश्च-कर्मभोजकस्य च, भेदः-परस्परं कथंचिद्विभक्तवमस्तु सर्वथा भेदे तयोः केवलं कर्तृत्वं
भोक्तृत्वं वा स्यात् यः कर्ता स एव भोक्ता इति जीवांतरवेदकसंतानेऽपि न स्यात् कुतः? युक्तिवशतः-नयप्रमाणात्मिका युक्तिः तस्य
वशतः द्रव्यार्थादेशादेकचप्रतिभासनात् अहमहमिकात्मा विद्यतात्मा ननु भवन् सर्वलोकानां स्वलक्षणप्रत्यक्षत्वप्रतिभासनाच्च
चित्रज्ञानवत्सर्वथा भेदाघटनात्, तु पुनः कथंचिदभेदो वास्तु सर्वथाऽभेदे तयोर्भयव्यपदेशाभावः केवलं कर्तृव भोक्तृव वा
स्यात् ततस्तद्वत्तत्ताभ्यां परस्परं व्यावृत्तिरेकानेकस्वभावात्वात् घटरूपादिषु ततः य एव करोति स एव अन्यो वा वेदयते य एव
वेदयते स एव अन्यो वा करोति इति नास्त्येकांतः कर्ता वेदयिता भोक्ता चात्मा भवतु वा-अथवा मा भवतु कर्ता भोक्ता मास्तु वस्त्वेव

शुद्धात्मैकद्रव्यरूपं वस्तु वसति गुणपर्यायानिति वस्तु पर्यायानपेक्षया द्रव्यमेव शुद्धं संचित्यतां-ध्यायतां-विचार्यतां वा निपुणैः भेदज्ञैः पुरुषैः इह-आत्मनि चिद्रूपे, कचित्-कस्मिंश्चित् काले भर्तुं धर्तुं, कर्ता भोक्ता चेति धर्तुं न शक्यस्तस्यैकरूपत्वात् दृष्टांत-यतीत्यत्र इव-यथा सूत्रे-गुणे तंतौ-प्रोता-अनुस्यूतो हारो मुक्तामणिरिति भर्तुं न शक्यः, अपि-पुनः, नः-अस्माकं-स्याद्वादिनां, अभितः-सामस्त्येन इयं-प्रसिद्धा, एका अद्वितीया चिदित्यादिः-चित्-चेतना सैव चिंतामणि, तस्य मालिका-पंक्तिः, अनुस्यूतमुक्ता-फलानां पंक्तिरिव चकास्त्येव-द्योतत एव क्षणक्षणिकपक्षद्रूपणैरष्टसहस्र्यां क्षणिकज्ञानस्य निराकृतत्वात् ॥ १७ ॥ अथ व्यावहारिकदश तयोर्भिन्नत्वं चिंत्यते—

अर्थ-कर्ताके अर भोक्ताके युक्तिके वशतैं भेद होऊ अथवा अभेद होऊ अथवा कर्ता भोक्ता दोऊही मति होऊ वस्तुहीका चिंतवनकरो ॥ जातैं निपुण जे चतुर पुरुष तिनिकरि सूत्रविषैं पोई हुई मणिनिकी माला जैसे भेदी न जाय तैसे आत्मा विषे पोई हुई चैतन्यरूप चिंतामणीकी माला है सो कहूही कोईकरि भेदनेकूं समर्थ न हजिये ॥ असी यह आत्मारूपी माला समस्तपणे एक हमारे प्रकाशरूप प्रगट होऊ ॥ वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक अनंतधर्मी है ता विषैं विवक्षाके वशतैं कर्ता भोक्तापणाका भेद भी है ॥ अर भेद नाही है ॥ अर कर्ता भोक्ता भी काहेकूं कहना केवल शुद्ध वस्तुमात्रका असाधारण धर्मके द्वारे अनुभवन करना जैसे आत्मा नामा वस्तु सो असाधारण चतन्यमात्र भावके द्वारे अनुभवनकरते चैतन्यके परिणमनरूप पर्यायके भेदनिकी अपेक्षा कर्ता भोक्ताका भेद है ॥ चिन्मात्रद्रव्य अपेक्षा भेद नाही है अैसे भेद अभेद होऊ तथा चिन्मात्र अनुभवनमें काहेकूं भेद अभेद कहना ॥ कर्ता भोक्ता ही न कहना वस्तु मात्र अनुभव करना ॥ जैसे मणिनिकी मालामें सूत्रमोतीनिका विवक्षातैं भेद है मालामात्र ग्रहण करनेमें भेदाभेदका विकल्प नाही ॥ तैसे आत्माविषैं चैतन्यके द्रव्यपर्याय अपेक्षा भेद है ॥ तौऊ आत्मवस्तु मात्र अनुभव करते विकल्प नाही ॥ सो आचार्य कहै हैं ऐसा निर्विकल्प आत्माका अनुभव हमारे प्रकाशरूप है अैसे जैनीनिके वचन हैं। आगै इस दृष्टांतकरि स्पष्टकरै हैं ताकी सूचनिकाकूं नय विभागका काव्य कहै हैं—

विशेष-संस्कृत टीकाकारने 'भर्तुं न शक्या' ऐसा पाठ निश्चितकर आत्मा एक स्वरूप है इसलिये वह सर्वथा कर्ता और भोक्ता नहीं ऐसा अर्थ लिखा है और पं० जयचंद्रजीने 'भेदुं न शक्या' ऐसा पाठ रखकर चैतन्यरूप चिंतामणिकी माला किसिके द्वारा भिद नहीं सकती यह अर्थ किया है यद्यपि भावांशमें दोनों अर्थ अभिन्न है परंतु पाठ जो पं० जयचंद्रजीने रक्खा है वही तात्त्विक प्रतीत होता है ॥ १७ ॥

व्यावहारिकदृशैव केवलं कर्तृ कर्म च विभिन्नमिष्यते ।

निश्चयेन यदि वस्तु चिंत्यते कर्तृ कर्म च सदैकमिष्यते ॥ १८ ॥

सं० टी०—च-पुनः कर्तृ-कारकं, कर्म च-कार्यं, विभिन्नं-परस्परं भिन्नं, इष्यते, क्या ? केवलं-परं व्यावहारिकदृशैव-व्यावहारिक-
दृशैव यथा सुवर्णकारादिः कुंडलादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति तत्फलं च भुंक्ते न तु तन्मयो भवति तथात्मापि पुण्य-
पापादिकं पुद्गलात्मकं कर्म करोति, तत्फलकुलं च कवलयति न तु तन्मयः मीमांस्यते । यदि-चेत्, निश्चयेन-निश्चयनयेन वस्तु-
द्रव्यमात्रं केवलं, इष्यते तदा सदा-नित्यं, कर्तृ कर्म च आत्मनः कर्तृत्वकर्मत्वयोरैक्यमिष्यते यथा च स नाडिधमादि चिकीर्षुः,
चेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति आत्मपरिणामात्मकं दुःखलक्षणं चेष्टारूपं कर्मफलं भुंक्ते ततोऽनन्यत्वे सति तन्म-
यश्च भवति तथात्मापि चिकीर्षुचेष्टारूपं स्वपरिणामात्मकं कर्म करोति चेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं दुःखलक्षणं फलं च भुंक्ते
ततोऽनन्यत्वे सति तन्मयश्चैव स्यात् ॥ १८ ॥ अथ वस्त्वंतरप्रवेशं वस्तुनो न निर्लुठति पद्यत्रयेण—

अर्थ—व्यवहारकी दृष्टीमें तो केवल कर्ता अर कर्म भिन्न दिखे हैं अर जब निश्चयकर देखिये वस्तु कू विचारिये तब
कर्ता अर कर्म सदाकाल एकही देखिये हैं ॥ भावार्थ—व्यवहारनय तो पर्यायाश्रित है सो यामें तो भेदही दीखे ॥
बहुिर शुद्ध निश्चयनय है द्रव्याश्रित है तामें अमेदही दीखे तातें व्यवहारमें तो कर्ता कर्मका भेद है निश्चयमें अमेद है ॥

ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत् ।

न भवति कर्तृशून्यमिह कर्म न चैकतया स्थितिरीह वस्तुनो भवतु कर्तृ तदेव ततः ॥ १९ ॥

अर्थ—ननु कहिये अहो मुनि हो, तुम यह निश्चय करौ, जो यह प्रगटपणें परिणाम है, सो तौ निश्चयतें कर्म है ।
बहुिर सो परिणाम अपना आश्रय जो परिणामी द्रव्य, ताहीका होय है, अन्यका नाही होय है । जातें परिणाम हैं ते
अपने अपने द्रव्यके आश्रय हैं, अन्यके परिणामका अन्य आश्रय होय नाही ॥ बहुिर जो कर्म है, सो कर्ताविना होय
नाही । बहुिर वस्तु है सो द्रव्यपर्यायस्वरूप है । तातें ताकी एक अवस्थारूप कूटस्थस्थिति आदि होय नाही, सर्वथा
नित्यपणा बाधासहित है । तातें अपना परिणामरूप कर्मका आपही कर्ता है, यह निश्चयसिद्धांत है ॥ अब इसही अ-
र्थके समर्थनरूपकलस काव्य कहै हैं—

विशेष—इसश्लोककी संस्कृतटीका उपलब्ध न हुई ॥ * ॥

वहिलुठति यद्यपि स्फुटदनंतशक्तिः स्वयं तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वंतरं ।
स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्तिव्यते स्वभावचलनाकुलः किमिह मोहितः क्लिश्यते ॥ १९ ॥

सं० टी—यद्यपि स्वयं-स्वभावतः, वहिः-बाह्ये, स्फुटत्वादिः-स्फुटंती-व्यक्ता चासावनंतशक्तिः द्विकवारानंतविभागप्रति-
च्छेदश्च लुठति-स्फुटीभवति, यथा सेटिकायाः सेटिकत्वादिः तथापि अन्यवस्त्वंतरं सेटिकादि परवस्तुनो मध्ये न विशति-कु-
ब्बादिलक्षणस्य मध्ये न प्रविशति यतः यस्मात् कारणात्, सकलमेव-समस्तमेव वस्तु-चेतनलक्षणं द्रव्यं स्वभावनियतं-स्वस्य
भावे स्वस्वरूपे, नियतं-स्थितं जीवस्य ज्ञानात्मकं लक्षणं, अजीवस्य अचेतनस्य अचेतन्यं तद्विपरीतं इष्यते-अभिलप्यते अतः-इह-
जगति, मोहितः-मोहाकांतः पुमान्, किं क्लिश्यते किं वृथा-क्लेशं करोति परामिषायपरिवर्तनेन, किंभूतः सन् ? स्वेत्यादिः-स्व-
भावस्य-वस्तुस्वरूपस्य, चलना-चापल्यं कर्तरि कर्मप्रवेशत्वं कर्मणि कर्तृप्रवेश वस्त्व्यादिलक्षणं तत्राकुलः-व्याकुलतां गतः सन्,
स्वरूपस्य ज्ञानादेः स्वरूपिणि जीवादौ व्यवस्थितत्वात् अन्यथा द्रव्योच्छेदः स्यात् ॥ १९ ॥

अर्थ—यद्यपि वस्तु है सो आप प्रकाशरूप अनंतशक्तिस्वरूप है, तथापि अन्यवस्तु है, सो अन्यवस्तुनिविषं प्रवेश
नाही करे है, बाहरिही लोटै है । जातैं समस्तही वस्तु अपने अपने स्वभावविषं नियमरूप हैं ऐसैं मानिये है ॥ सो आ-
चार्य कहै हैं-जो, ऐसै होतैंभी यह जीव अपने स्वभावतैं चलायमान होय, आकुल हुआ मोही भया संता, क्यों क्लेशरूप
होय है ? ॥ भावार्थ—वस्तुस्वभाव तौ नियमरूप ऐसा है, जो, काहू वस्तुने कोई मिलै नाही अर यह प्राणी अपने
स्वभावसूं चलायमान होय व्याकुल-क्लेशरूप होय है, सो यह बड़ा अज्ञान है ॥ फेरि इसही अर्थकूं दृढ करनेकूं कहै हैं—

वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत् ।

निश्चयोऽयमपरोऽपरस्य कः किं करोति हि वहिलुठन्नपि ॥ २० ॥

सं० टी—इह जगति, येन- कारणेन, एकं-चेतनादिलक्षणं, वस्तु-द्रव्यं, अन्यवस्तुनः- अपरवस्तुनः- चेतनादेः, स्वरूपं-
त भवति खल्विति निश्चितं, तेन वस्तुनः- परवस्तुस्वभावाभावेन कारणेन, अयं-प्रसिद्धः, निश्चयः-परमार्थः, अयं कः ? यद्वस्तु
स्वगुणपर्यायैर्द्रव्यं तत्स्वगुणपर्यायैरेव वस्तु चेतनादि द्रव्यं नाभ्यथा परस्वरूपेण वस्तु भवत्यतिप्रसंगात् हीति-तस्मात् कार-
णात् कः-अपरः, अन्यः पदार्थः सेटिकादिजीवादिश्च अपरस्य कुब्जादेः कर्मपुद्गलस्य च, किं श्वेतत्वं ज्ञानित्वं च करोति अपि तु

सं टी—जातुचित्, कदाचित्, किमपि-चेतनमचेतनं वा द्रव्यांतरं, चेतनादचेतनं वस्त्वंतरं, अचेतनाच्चेतनं वा वस्त्वंतरं एकद्रव्यगतं-एकस्मिन् द्रव्ये चेतने चेतनं अचेतनं च अचेतने वा चेतनमचेतनं च गतं-संप्राप्तं, न चकास्ति-न द्योतते कस्य ? तत्त्वं-वस्तुयाथात्म्यं समुपपद्यतः-अवलोक्यतो मुनेः, किमूतस्य ? शुद्धेत्यादि-शुद्धं द्रव्यं निरुपाधिस्वात्मादि द्रव्यं, तस्य निरूपणे-प्रतिपादने, अर्पिता-आरोपिता, मतिः-बुद्धिः येन तस्य, तु-पुनः, यत्-यस्माद्धेतोः, ज्ञानं ज्ञेयं-पदार्थं, अवैति-जानाति न तु ज्ञेयं स्वस्वरूपेण करोति नत्विदं तत्स्वरूपेण भवति किंतु केवलं परिछिनत्ति तत् तस्मात् कारणात् अयं ज्ञेयपरिच्छेद-कवलक्षणः शुद्धेत्यादिः-शुद्धः-कर्मोपाधिनिरपेक्षः स्वभावः-स्वरूपं, तस्य उदयः-प्राकट्यं, ततः, जनाः-जिनागमानभिज्ञाः-लोकाः, तत्त्वात्-वस्तुयाथात्म्यात् किं व्यवन्ते-कथं चलंति, कीदृक्षाः संतः ? द्रव्यमित्यादिः-द्रव्यात् द्रव्यांतरे-परद्रव्ये, पुंजनं-आश्लेषणं तेनाकुलाः सेटिकया कथं श्वेतत्वं कुण्डपादे, ज्ञानेन कथं ज्ञेयं ज्ञातमित्यादिरूपा धीः-बुद्धिः येषां ते तथोक्ताः संतः ॥ २२ ॥ अथ स्वभावस्वभावानोर्भेदं चकास्ति—

मन्यद्द्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्यात्स्वभावः ।

ज्योत्स्नारूपं स्नपयति भुवं नैव तस्यास्ति भूमि- ज्ञानं ज्ञेयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव ॥ २३ ॥

प. ध्या.
तरंगिणी
१७७

सं० टी०—शुद्धेत्यादिः—शुद्धद्रव्यं दर्शनज्ञानचारित्रात्मकनिरुपाधिजीवद्रव्यादि, तस्य स्वरसः स्वभावः, तेन भवनात् स्वभावस्य चैतन्यादिलक्षणस्य स्वरूपस्य, शेषं द्रव्यात्परं अन्यद्रव्यं चेतनं वा किं भवति अपि तु परद्रव्यस्य स्वभाविनस्तदन्य-द्रव्यस्वभावः स्वरूपं न भवति, परद्रव्यं तस्य स्वभावि न भवतीति तात्पर्यं । यदि वा—अथवा सः स्वभावः चेतनादिलक्षणः तस्य-अचेतनाद्यन्यद्रव्यस्य स्वरूपं किं स्यात् ? अपि तु न स्यादेव । अथ स्वरूपस्वरूपिणोः परस्वरूपस्वरूपिभ्यां संकरव्यति-करादिदोषापत्तेः न किञ्चिच्चेतनमचेतनं वा स्यात् इममेवार्थं दृष्टान्तयति-ज्योत्स्नारूपं सेटिकादिद्रव्यस्य इवेतस्वरूपं भुवं-भूतलं, स्नपयति-धवलीकरोति, एव-निश्चयेन, तथापि भूमिः-विश्वंभरा तस्य-ज्योत्स्नारूपस्य स्वभावो नास्ति तस्य स्व-भाविनो ज्योत्स्ना स्वरूपं न, ज्योत्स्नायाः सेटिकास्वभावत्वात् । दृष्टान्तेन स्पष्टं दार्ष्टान्तं दर्शयति-ज्ञानं-स्वपरावभासः ज्ञेयं कर्मेतापन्नं परपदार्थं, कलयति-परिच्छिनत्ति-जानाति, सदा-नित्यं, तथापि अस्य ज्ञानस्य ज्ञेयं स्वरूपं नैवास्ति, ज्ञेयस्य स्वरूपस्य ज्ञानं स्वरूपि नैवास्ति तयोः परस्परमत्वं तमेदात् ॥ २३ ॥ अथ ज्ञानस्वभावं वाच्यते—

अर्थ—जिस द्रव्यका जो निजभाव होय सो स्वभाव है । सो आत्माका ज्ञानचेतना स्वभाव है । ताकै शुद्ध द्रव्य जो शुद्ध आत्मा ताका निजरस ज्ञानचेतना है । ताकै होतै ते अन्य बाकी जो द्रव्य है सो कहा होय ? किछुभी न होय । परमार्थकरि संबंध नाही ॥ अथवा अन्यद्रव्य है ताकै यह स्वभाव कहा होय ? किछुभी न होय । परमार्थकरि संबंध नाही ॥ जैसे ज्योत्स्ना जो चांदणी ताका रूप पृथ्वीकूं उज्ज्वल करै है, तौ कहा पृथ्वी चांदणीकी होय जाय ? किछुभी न होय । तैसें ज्ञान है सो ज्ञेयपदार्थकूं सदाकाल जानै है, तौ ज्ञेय ज्ञानका किछु कहा होय जाय ? किछुभी नाही है ॥ भावार्थ—शुद्धनयकी दृष्टिकरि देखिये तब कोई द्रव्यका स्वभाव काहू अन्यद्रव्यरूप होय नाही । जैसे चांदणी पृथ्वीकूं उज्ज्वल करै है परंतु चांदणीकी पृथ्वी किछु होय नाही है । तैसें ज्ञान ज्ञेयकूं जानै है परंतु ज्ञानका ज्ञेय किछु होय नाही ॥ आत्माका ज्ञान स्वभाव है सो याकी स्वच्छतामें ज्ञेय स्वयमेव झलकै है । तौ ज्ञानमें तिनि ज्ञेयनिका प्रवेश नाही है ॥ अब कहै हैं, जो ज्ञानमें रागद्वेषका उदय कहां ताई है ? ताका काव्य—

रागद्वेषद्वयमुदयते तावदेतन्न यावज्ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्वोधतां याति बोध्ये ।

ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यक्कृताज्ञानभावं भावाभावौ भवति तिरयन् येन पूर्णस्वभावः ॥२४॥

सं० टी०—यावत्पर्यंतं ज्ञानं-बोधः, ज्ञानं-ज्ञायकं स्वपरावभासकं शुद्धं न भवति-न जायते, तावत्कालं, एतत्-जगत्प्रसिद्धं, रागद्वेषद्वयं-रागद्वेषयोर्द्वयं-द्वितयं उदयते अनुभागरूपेणोदयं धत्ते उदिते ज्ञाने तस्योदयाभावात्, पुनः-यावज्ज्ञानं ज्ञानं-प्राकट्यप्राप्तं न, तावत् बोध्ये-ज्ञेये वहिः पदार्थं बोधतां-ज्ञातृतां न याति-न प्राप्नोति ज्ञाते ज्ञाने स्वपरबोध्यप्रकाशकत्वात्, येन ज्ञानेन कृत्वा आत्मा, पूर्णस्वभावः भवति-जायते। कीदृशः सन्? तिरयन्-आच्छादयन्, कौ? भावाभावौ-अस्तिनास्तिस्वभावौ-विभावपर्यायौ उत्पादविनाशौ वा, तत् इदं-प्रसिद्धं, ज्ञानं-संसारवस्थासंभवात् रागद्वेषकल्मषीकृतं ज्ञानं शुद्धं स्वभावबोधो भवतु-अस्तु, कीदृशं? न्यगित्यादिः-न्यक्कृतः-तिरस्कृतः, अज्ञानलक्षणो भावः-स्वभावः, येन तत् ॥ २४ ॥ अथ सम्यग्दृष्टेस्तत्क्षयमाशंसति—

अर्थ—यहु ज्ञान जैतें ज्ञानरूप न होय है, अर बोध्य कहिये ज्ञेय सो ज्ञेयभावकूं प्राप्त न होय है, तेतें रागद्वेष दोऊ उदय होय हैं। तातें यह ज्ञान है सो ज्ञानरूप होऊ। कैसा होऊ? दूरी कीया है अज्ञानभाव जानै ऐसा होऊ ॥ तिस कारणकरि भाव अभाव ज्ञानमें होय हैं। तिनि कूं दूरी करता संता पूर्णस्वभाव होय ॥ जैतें ज्ञान ज्ञान रूप न होय, ज्ञेय ज्ञेयरूप न होय तैसें रागद्वेष उपजै है। तातें यह ज्ञान अज्ञानभावकूं दूरि करी ज्ञानरूप होऊ। जिस करणतें ज्ञानमें भाव अभाव ये दोय अवस्था हो तौ मिटि जाय अर ज्ञान पूर्ण स्वभावकूं प्राप्त होय जाय यह प्रार्थना है।

विशेष—संस्कृतटीकाकारने 'बोधतामेति बोध्ये, यह पाठ मानकर 'जबतक ज्ञान प्रकटित नहीं हो जाता तबतक वह स्वपर ज्ञेय पदार्थोंको प्रकाशित नहीं करता किंतु प्रकट होनेपर ही प्रकाशित करता है' यह अर्थ किया है और पं. जयचंद्रजीने 'बोध्यतां-याति बोध्यः, यह पाठ मानकर 'जबतक ज्ञेय-पदार्थ ज्ञेयरूपसे प्रतिभासित नहीं होता' यह अर्थ किया है ॥ २४ ॥

रागद्वेषाविह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावात् तौ वस्तुत्वप्रणिहितदृशा दृश्यमानौ न किंचित् ।

सम्यग्दृष्टिः क्षपयतु ततस्तत्त्वदृष्ट्या स्फुटं तौ ज्ञानज्योतिर्ज्वलति सहजं येन पूर्णाचलार्चिः ॥२५॥

सं० टी०—हि-स्फुटं, ज्ञानं-बोधः, इह-जगति, रागद्वेषौ-रागद्वेषस्वभावौ भवति-जायते कुतः? अज्ञानभावात्-अज्ञानमयस्वभावत्वात् ननु कथं ज्ञानं रागद्वेषौ भवति? ज्ञानस्य ज्ञानावरणकर्मणः क्षयोपशमात् क्षयाद्बोदयात् तयोर्मोहनीयकर्मविवर्तत्वात् ।

कथं ज्ञाने रागद्वेषसद्भाव इति चेत् सत्यं रागद्वेषयोर्भावकर्मणोश्चैतन्यविवर्तत्वात् ज्ञानस्वभावत्वं तथाप्रे समर्थयिष्यमाणत्वात् तदप्यभ्यधायि श्रीमद्विद्यानंदसूरिणा—

भावकर्मणि चैतन्यविवर्तत्मानि भांति नुः । क्रोधादीनि स्ववेद्यानि कथंचिच्चिदमेदतः ॥ ११४ ॥ इति ।

तौ-रागद्वेषौ, दृश्यमानौ-अंतर्दृष्ट्यावलोक्यमानौ संतौ न किंचित्-न किमपि ज्ञानिना दृश्येते, कया ? वस्त्वित्यादिः-वस्तुत्वे चै-
तन्यलक्षणे वस्तुस्वरूपे, प्रणिहितदशा-समारोपितदृष्ट्या ततः अंतर्दृष्ट्याऽदृश्यमानत्वात् स्फुटं-निश्चितं, सम्यग्दृष्टिः तत्त्वदशा
पुमान्, तौ-रागद्वेषौ, क्षपयतु-निर्जरादिभिर्निराकरोतु तत्त्वदृष्ट्या-वस्तुयाथात्म्यदर्शनेन, येन-रागद्वेषक्षपणेन, सहजं-स्वाभाविकं
ज्ञानज्योतिः-ज्ञानविभागप्रतिच्छेदसमूहं धाम, ज्वलति-प्रकाशते । किंभूतं तत् ? पूर्णाचलार्चिः-पूर्ण-निरावरणत्वात्संपूर्णं, अचलं
अक्षोभ्यं, प्रतिपक्षकर्मभावात् अर्चिः-ज्ञानशक्तिः, यस्य तत् 'स्त्री नपुंसकयोरर्चिः' इति भट्टिः ॥ २५ ॥ अथ रागद्वेषोत्पादकका-
रणं संगच्छते—

अर्थ-इस आत्माविषै ज्ञान है सोही अज्ञानभावतै रागद्वेषरूप परिणमै है । बहुरि ते रागादिक वस्तुपणाविषै स्थायिदृष्टि-
करि देखे हुये किछुभी नाही है, द्रव्यरूप न्यारे वस्तु नाही हैं ॥ तातैं आचार्य प्रेरणा करै हैं, जो सम्यग्दृष्टि पुरुष है
सो तत्त्वदृष्टिकरि तिनिहुं प्रकट देखि अर क्षेपो नाश करो । ज्यौं स्वाभाविक ज्ञानज्योतिपूर्ण है प्रकाशरूप अचल दीप्ति
जाकी ऐसी देदीप्यमान प्रकाशै ॥ भावार्थ-रागद्वेष न्याराही तौ द्रव्य नाही । जीवके अज्ञानभावतै होय है । तातैं स-
म्यग्दृष्टि होय तत्त्वदृष्टिकरि देखिये, किछुभी वस्तु नाही ऐसैं देखे घातकर्मका नाश होय केवलज्ञान उपजै है ॥ आगै
कहै हैं जो, अन्यद्रव्यकरि अन्यद्रव्यके गुण नाही उपजाइये है, ताकी सूचनिकाका काव्य है—

रागद्वेषोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या नान्यद्रव्यं वीक्ष्यते किंचनापि ।

सर्वद्रव्योत्पत्तिरंतश्चकास्ति व्यक्तात्यंतं स्वस्वभावेन यस्मात् ॥ २६ ॥

सं० टी०—रागद्वेषोत्पादकं-रागद्वेषयोरुत्पादकं कारणं, अन्यद्रव्यं-आत्मद्रव्यं विहाय परद्रव्यमचेतनादि, न वीक्ष्यते-नाव-
लोक्यते, कया-तत्त्वदृष्ट्या-वस्तुयाथात्म्यदर्शनेन, कुतः ? यस्मात्कारणात् सर्वेत्यादिः-सर्वेषां द्रव्याणां-चेतनानां, उत्पत्तिः-उत्पादः
अतः-अभ्यंतरे, स्वस्वभावेन-स्वस्वरूपेण, अत्यंतं-निश्चितं व्यक्ता-स्फुटा, चकास्ति-द्योतते । ननु सर्वद्रव्याणां नित्यत्वात् कथ-
मुत्पत्तिः अन्यथा सौगतमतस्यागतिः ? इति चेन्न स्वस्वभावनेति वचनात् स्वपरिणामेन स्वपर्यायेणैवोत्पत्तिर्न तु द्रव्यरूपेण यथा

अर्थ-रागद्वेषका उपजावनेवाला तत्त्वदृष्टिकरि देखिये तब अन्यद्रव्य किल्लुमी नाही देखिये है ॥ चेतनहीके परिणाम हैं । जातैं यह न्याय है-जो सर्व द्रव्यनिकी उत्पत्ति है सो अपनेही निज स्वभावविषैं अंतरंगविषैं अत्यंत प्रगटरूप शोभै है । अन्यद्रव्यविषैं अन्यके गुणपर्यायनिकी उत्पत्ति नाही है ॥

यदिह भवति रागद्वेषदोषप्रसूतिः कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र ।

स्वयमयमपराधी तत्र सर्पत्यबोधो भवतु विदितमस्तं यात्वबोधोऽस्मि बोधः ॥२७॥

सं० टी०—यत्-यस्मात्कारणात्, इह-आत्मनि रागेत्यादिः रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ तावेव दोषौ स्वस्वरूपाच्छादकत्वात् तयोः प्रसूतिः उत्पत्तिः स्यात् तत्र तथा सति परेषां अचेतनद्रव्याणां, कतरदपि-किमपि, दूषणं-दोषः, नास्ति अचेतनद्रव्यस्य तदुत्पादकत्वाभावात् न तस्य दूषणं केवलमात्मनो दूषणं। तत्र-रागद्वेषे, आत्मनि सर्पति-व्याप्नुवति सति आत्मा स्वयं-स्वरूपेण, अपराधी दोषवान् भवतु-अस्तु किंभूतः सः ? अवोधः बोधरहितः सन् विदितं मया ज्ञातं अयं अवोधः-अज्ञानं, अस्तं-विनाशं, यातु-प्राप्नोत पुनः बोधः अहं ज्ञानं, अस्मि-भवामि ॥ २७ ॥ अथान्यनिमित्तत्वं तयोस्तीर्यते—

अर्थ—जो इस आत्माविषै रागद्वेष दोषकी उत्पत्ति है तहां परद्रव्यकूं किछुभी दूषण नाही है ॥ तिस आत्माविषै यह अज्ञान आप अपराधी फैलै है । यह कथन प्रगट होऊ, अर यह अज्ञान है सो अस्त होऊ । जातैं मै तो ज्ञानस्वरूप हौं, ऐसैं मानना सम्यग्ज्ञान है ॥ भावार्थ—अज्ञानी जीव रागद्वेषकी उत्पत्ति परद्रव्यतैं मानि परद्रव्यतैं कोप करै है । जो मेरे परद्रव्य रागद्वेष उपजावै है । ताकूं दूरी करूं ॥ ताकूं समझावनेकूं कहै हैं—जो रागद्वेषकी उत्पत्ति अज्ञानतैं आपहीकेविषै होय है । ते आपहीके अशुद्ध परिणाम हैं ॥ सो यह अज्ञान नाशकूं प्राप्त होऊ अर सम्यग्ज्ञान प्रगट होऊ, आत्मा ज्ञानस्वरूप हैं ऐसा अनुभव करौ । रागद्वेषके उपजनेमें परद्रव्यकूं उपजावनेहारा मानि तिसपरि कोप मति करौ । ऐसा उपदेश है ॥ अब इसही अर्थकूं दृढ करनेकूं अर अगिले कथनकी सूचनिकारूप कव्य कहै हैं—

रागजन्मनि निमित्तां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते ।

उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधविधुरांधबुद्धयः ॥ २८ ॥

सं० टी०—ये-वस्तुस्वरूपानभिज्ञपक्षाः सांख्याः, रागजन्मनि-रागद्वेषोत्पत्तौ, परद्रव्यमेव-आत्मान्यद्रव्यं रागोत्पत्तौ मणिकनककामिनीप्रमुखं, द्वेषोत्पत्तौ-विषयविपक्षककेशकंठकादिद्रव्यं, एव निश्चयेन, निमित्तां-हेतुतां, कलयन्ति-प्रतिपादयन्ति कलि बलि कामधेनुः इति कामधेनावुक्तत्वात्कलेः प्रतिपादनार्थः । तु-पुनः, ते-जडधियः हि-निश्चितं, मोहवाहिनीं-महा-मोहनिम्नगां, नोत्तरन्ति-उत्तर्तुं न शक्नुवन्ति स्वरूपानभिज्ञत्वात्, कीदृक्षाः संतः ? शुद्धेत्यादिः-शुद्धबोधेन-कर्ममलकलंकरहि-तेन ज्ञानेन, विधुरा रहिता अंधा, स्वरूपदर्शनाभावात् बुद्धिर्मतिः येषां ते, तत्कथं न कारणं ? तथाहि-यद्धि यत्र भवति तद्घातेन तद्गन्त्यते एव यथा प्रदीपघाते प्रकाशो हन्यते, न हन्यते च स्रग्धादीनां विनाशे रागादिः तस्मात्तथा न, तथा च यत्र हि यद्भवति तत्तद्घाते हन्यते एव यथा प्रकाशाघाते प्रदीपो हन्यते एव न हन्यते च रागादीनां विनाशे कमनीयकामिन्यादिः तस्मान्न तत्तथा, यत्तु न यत्र भवति तत्तद्घाते न हन्यते यथा घटघाते घटप्रदीपो न हन्यते, न हन्यते स्त्रीघाते रागादिः, यत्र हि यत्र भवति तत्तद्घाते न हन्यते यथा घटप्रदीपघाते घटो न हन्यते, न रागादिघाते च स्रग्धादिर्हन्यते तस्मान्न तत्त-थेति ॥ २८ ॥ अथ बोधाबोधयोरन्यत्वमुन्नीयते—

अर्थ—जे पुरुष रागकी उत्पत्तिविषै परद्रव्यहीका निमित्तपणा मानै हैं, अपना किछु भी हेतु न मानै हैं, ते मोहरूप नदीके पार नाही उतरै हैं ॥ जातैं शुद्धनयका विषयभूत जो आत्माका स्वरूप ताका ज्ञानकरि रहित अंध है बुद्धि जि-निकी ते ऐसे हैं ॥ भावार्थ—शुद्धनयका विषय आत्मा अनंतशक्तीकूं लीये चैतन्यचमत्कारमात्र नित्य अमेद एक है । तामैं यह स्वच्छता है, जो, जैसा निमित्त मिलै तैसे आप परिणमै है ॥ ऐसा नाही, जो पैला परिणमावै तैसे परिणमै है अपना किछु पुरुषार्थ नाही है ॥ सो ऐसे आत्माका स्वरूपका जिनिहूं ज्ञान नाही है, ते ऐसे मानै है, जो आत्माहूं परद्रव्य परिणमावै है, तैसे परिणमै है । ते ऐसे माननेवाले मोहकी वाहिनी जो सेना, अथवा नदी, रागद्वेषादि परि-णाम तिनिहैं पार नाही हो हैं । तिनिहें रागद्वेष नाही मिटै हैं ॥ जातैं अपना पुरुषार्थ तिनिहें होनेमै होय तौ तिनिहें भेटनेमें भी होय । अर परहीके कीये होय तौ पैला कीयाही करै । अपना भेटना काहेका ? तातैं अपना कीया होय अ-पना भेटया मिटै, ऐसैं कथंचित् मानना सम्यग्ज्ञान है ॥

विशेष-राग आदिकी उत्पत्तिमें परद्रव्य कारण नहीं इस सिद्धांतको दृढरूपसे मंडन करनेकेलिये संस्कृत टीकाकारने ये व्याप्ति यां बतलाई हैं—जो जहां रहता है उसके (आधारके) नाश होनेसे उसका (आवेषका) नाश हो जाता है जिसप्रकार प्रदीपके नाश होनेपर प्रकाश नहीं रहता । परंतु स्त्री आदिके नाश होनेपर राग आदिका नाश नहीं होता । तथा जहां जो होता है वह उसके नष्ट होनेपर नष्ट होजाता है जिसप्रकार प्रकाशके नाश होजानेपर प्रदीप । परंतु राग आदिके नष्ट होजानेपर स्त्री आदिका नाश नहीं होता इसलिये स्त्री आदि राग आदिकी उत्पत्तिमें कारण नहीं । जो जहांपर नहीं होता वह उसके नष्ट होनेपर नष्ट नहीं होता जिसप्रकार घटके नाश होजानेपर उसके भीतर रक्खा हुआ दीपक नष्ट नहीं होता उसीप्रकार स्त्रीके नष्ट होजानेसे राग आदिका भी नाश नहीं होता तथा जहां जो नहीं होता उसके नाशसे उसका भी नाश नहीं होता जिसप्रकार दीपकके नष्ट होनेपर घटका नाश नहीं होता उसीप्रकार राग आदिके नाश होनेसे स्त्री आदिका भी नाश नहीं होता इसरीतिसे राग आदिकी उत्पत्तिमें आत्मासे भिन्न परद्रव्य ही कारण है सांख्यका यह सिद्धांत मिथ्या हुआ ॥ २८ ॥

पूर्णैकाच्युतशुद्धबोधमहिमा बोधो न बोध्यादयं
यायात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाश्यादिव ।
तद्वस्तुस्थितिबोधबन्ध्यधिषणा एते किमज्ञानिनो
रागद्वेषमया भवन्ति सहजां मुंचत्युदासीनतां ॥ २९ ॥

सं० टी०—इव-यथा, इतः-अस्मात्, प्रकाश्यात्-प्रकाशयितुं योग्यात् घटपटादेः दीपः-कज्जलध्वजः, कामपि विक्रियां न याति देवदत्तो हि यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा मां प्रकाशयेति घटपटादिः स्वप्रकाशने दशैधनं न प्रयोजयति प्रदीपोऽपि न चायःकां-
तोपलाकृष्टायःसूचीवत् स्वस्थानात्प्रच्युत्य तं प्रकाशयितुमायाति वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात् परमुत्पादयितु-
मशक्यत्वाच्च तदसन्निधाने तत्सन्निधाने च स्वरूपेणैव स प्रकाशते । तथा अयं बोधः-ज्ञानं, ततः-तस्मात् वहिरर्थात् शब्दरूप-
गंधरसस्पर्शगुणद्रव्यादेः, बोध्यात्-बोधुं-ज्ञातुं योग्यात् कामपि विक्रियां देवदत्तो यज्ञदत्तमिव करे गृहीत्वा मां शृणु मां पश्ये
त्यादिनि स्वक्षाने नात्मानं प्रेरयति न चात्माप्ययःसूचीवत् स्वस्थानात् तान् ज्ञातुमायाति किं तु स्वभावत एव जानाति इति
विक्रियां न यायात्-न गच्छेत् । कीदृशो बोधः ? पूर्णैकेत्यादिः-पूर्णः स्वगुणपर्यायैः संपूर्णः एकः अच्युतः-अक्षोभ्यः, शुद्धः-कर्म-

ब. ध्या.

हरगिणी

३८३

मलरहितः स चासौ बोधश्च तस्य तेन वा महिमा-माहात्म्यं यस्य सः ततः-तस्मात् एते-प्रसिद्धा बौद्धा ज्ञानेन तदाकार-तदु-त्पत्ति-तदध्यवसायवादिनः अज्ञानिनः किं-किमु रागद्वेषमया भवन्ति, कीदृक्षाः! वसिष्ठत्यादिः-वस्तुनः स्थितिः-नयोपनयैकांतसमुच्च-यरूपा तस्या बोधेन बंध्या-रहिता धिषणा मतिर्येषां ते, पुनः सहजां-स्वभावजां उदासीनतां-रागद्वेषभावलक्षणां माध्यस्थ्यं कथं मुंचति ॥ २९ ॥ अथ निश्चयप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानालोचनाचारित्रं विदति—

अर्थ—यह बौद्धा कहिये ज्ञानी है सो पूर्ण अर एक जो च्युत नाही होय अर शुद्ध-विकारतैं रहित ऐसा जो ज्ञान तिसस्वरूप है महिमा जाकी ऐसा है । सो ऐसा ज्ञानी बोध्य कहिये ज्ञेयपदार्थ तिनितैं किछुभी विक्रियाकूं नाही प्राप्त होय है ॥ जैसे दीपक है सो प्रकाशनेयोग्य घटपट आदि पदार्थ हैं तिनितैं विक्रियाकूं प्राप्त नाही होय है तैसे ॥ सो ऐसे वस्तुकी मर्यादाका ज्ञानकरि रहित है धिषणा कहिये बुद्धि जिनकी ऐसे भये संते ए अज्ञानी जीव अपनी स्वाभाविक उदासीनताकूं क्यों छोडै हैं ? रागद्वेषमय क्यों होय हैं ? ऐसा आचार्यने शोच किया है ॥ भावार्थ—ज्ञानका स्वभाव ज्ञेयकूं जाननेहीका है । जैसा दीपकका स्वभाव घटपट आदिककूं प्रकाशनेका है । यह वस्तुस्वभाव है । ज्ञेयकूं जाननेमात्रतैं ज्ञानमें विकार नाही होय है । अर ज्ञेयकूं जानिकरि भला बुरा मानि आत्मा रागी द्वेषी विकारी होय है । सो यह अज्ञान है । सो आचार्य शोच किया है-जो वस्तुका स्वभाव तौ ऐसे, अर यह आत्मा अज्ञानी होयकरि राग-द्वेषरूप क्यों परिणमै है ? अपनी स्वाभाविक उदासीनता अवस्थारूप क्यों रहै नाही ? । सो यह आचार्यका शोच युक्त है, जातैं जेतैं शुभ राग हैं तेतैं प्राणीनिंकुं अज्ञानतैं दुःखी देखि करुणा उपजै तब शोच होय है ॥ अब अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहै हैं—

रागद्वेषविभावमुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृशः

पूर्वागामिसमस्तकर्मविकला भिन्नास्तदात्वोदयात् ।

दूरारूढचरित्रवैभवबलां चंचच्चिदर्चिर्मयीं

विंदति स्वरसाभिषिक्तभुवनां ज्ञानस्य संचेतनां ॥ ३० ॥

सं० टी०—रागेत्यादिः-रागद्वेषौ तौ च तौ विभावौ च विभावपर्यायौ ताभ्यां मुक्तं महो येषां ते पुरुषाः, ज्ञानस्य संचेतनां-सम्यग्ज्ञायकत्वं, विंदति-लभते, कीदृक्षां तां ? चंचदित्यादिः-चंचत्-देदीप्यमाना चित्-दर्शनज्ञानं, सैवार्चिः-प्रकाशः-तेन निर्वृत्तां

स्वेत्यादिः स्वस्य रसेन-स्वभावेन, अभिषिक्तं-सिञ्चितं, लक्षणया ज्ञातं, भुवन-त्रैलोक्यं यया तां, कीदृक्षास्ते ? नित्यं-अवच्छिन्नतया निरंतरं, स्वभावस्पृशः-स्वभावं-चैतन्यस्वरूपं, नित्यस्वभावमिति पाठः नित्यश्चासौ स्वभावश्च शुद्धानस्वभावः तं स्पृशंति-ध्यानविषयीकुर्वन्ति इति पूर्वेत्यादिः-पूर्वं समस्तकर्मभिर्विकलाः यत्पूर्वकृतंशुभाशुभं कर्म तस्मान्निवर्तयत्यात्मानं तु यः स प्रतिक्रमणं भविष्यत्समस्तकर्मविकलाः यद्भवविष्यच्छुभाशुभं कर्म तस्मान्निवर्तते य आत्मानं स प्रत्याख्यानं अनेनात्मनः प्रतिक्रमणप्रत्याख्याने निगदिते, तदात्वोदयात्-तदातनोदीर्णकर्मणः, मित्राः अनेनालोचनमुक्तं यच्छुभाशुभं कर्मादीर्णं संप्रति चानेकविस्तरविशेषं यश्च नित्यमालोचयति स खल्वालोचना चेतयतेति । कुतः लभंते तां ? दूरेत्यादिः-दूरारूढं नित्यं प्रत्याख्यान-प्रतिक्रमणालोचनात्स्वभावात् दूरं-अतिशयेन, आरूढं-संप्राप्तं, चरित्रं तत्रितयलक्षणं तस्य वैभवं-माहात्म्यं, तस्य बलात्-सामर्थ्यात्, इति स्वरूपं चारित्र्यं निगदितं ॥ ३० ॥ अथ ज्ञानसंचेतनां चेतयते—

अर्थ-ज्ञानी हैं ते कैसे हैं ? रागद्वेष जे विभाव तिनिकरि रहित है मह कहिये तेज जिनिका । बहुरि कैसे हैं ? नित्यही अपना चैतन्यचमत्कारमात्रस्वभाव है ताकूं स्पर्शनेवाले हैं । बहुरि कैसे हैं ? पूर्वे किये जे समस्तकर्म अर आगामी होयगे जे समस्तकर्म तिनितैं रहित हैं । बहुरि कैसे हैं ? तदात्व कहिये वर्तमानकालमें आवै जो कर्मका उदय तातैं भिन्न हैं । ऐसैं ज्ञानी हैं ते अतिशयकरि अंगीकार किया जो चारित्र्य ताका जो विभव समस्तपरद्रव्यका त्याग ताके बलतैं ज्ञानकी सम्यक्प्रकार चेतना ताकूं अनुभवैं हैं ॥ कैसी है ज्ञानचेतना ? चक्षत् कहिये चिमकती जागती जो चैतन्यरूप ज्योति तिसमयी है । बहुरि कैसी है ? अपना ज्ञानरूप रस ताकरि सिच्या है भुवन कहिये तीन लोक जीहि ॥ भावार्थ-जिनिका रागद्वेष गया अर अपने चैतन्यस्वभावका अंगीकार भया अर अतीत अनागत वर्तमान कर्मका ममत्व गया ऐसे ज्ञानी सर्व परद्रव्यतैं न्यारे होय चारित्र्यकूं अंगीकार करै हैं । ताके बलतैं कर्मचेतना अर कर्मफलचेतनातैं न्यारी जो अपनी चैपन्यके परिणमनस्वरूप ज्ञानचेतना ताकूं अनुभवन करे हैं ॥ इहां तात्पर्य यह जानना-जो पहलै तौ कर्मचेतना अर कर्मफलचेतनातैं भिन्न अपनी ज्ञानचेतनाका स्वरूप आगमन अनुमान स्वसंवेदन-प्रमाणतैं जानै अर ताका श्रद्धान-प्रतीति दृढ करै, सो यह तौ अविरत देशविरत प्रमत्त अवस्थामैं भी होय है ॥ बहुरि जब अप्रमत्त अवस्था होय है, तब अपना स्मरूपहीका ध्यान करै है । तब ज्ञानचेतनाका जैसा श्रद्धान किया तिसविषैं लीन होय है तब श्रेणी चढि केवलज्ञान उपजाय साक्षात् ज्ञानचेतना होय है । ऐसैं जानना ॥

ज्ञानस्य संचेतनयैव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धं ।

अज्ञानसंचेतनया तु धावन् बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि बंधः ॥ ३१ ॥

सं० टी०—ज्ञानस्य-आत्मनः, गुणे गुणिन उपचारः संचेतनया-सम्यग्ध्यानेन, एव निश्चयेन, ज्ञानं-बोधः नित्यं-निरंतरं, प्रकाशते-चकास्ति, किं ? अतीव शुद्धं-अत्यंतं निरावरणं, तु-पुनः अज्ञानसंचेतनया ज्ञानादन्यत्र इदमहमिति चेतनं अज्ञानचेतना सा द्विधा-कर्मचेतना कर्मफलचेतना च । तत्र ज्ञानादन्यत्र इदमहं करोमीति चेतनमाद्या, वेदयेहं ततोऽन्यत्रेदमिति चेतनं द्वितीया । तया बंधः-अष्टविधकर्मणां बंधः धावन्-आरुढं दन् सन् बोधस्य ज्ञानस्य शुद्धिं निरुणद्धि-आच्छादयति अतो मोक्षार्थिना सा हेया ३१ अथ नैष्कर्म्यमवलंबते—

अर्थ-ज्ञानकी संचेतनाकरि ही ज्ञान है सो अत्यंत शुद्ध निरंतर प्रकाश है । बहुतुरि अज्ञानकी चेतनाकरि बंध है सो दोड़ता संता ज्ञानकी शुद्धताकूं रोकै है, न होने दै है ॥ भावार्थ-संचेतना कहिये जो जहां जिसतैं एकाग्र होय तिसही ओर अनुभवनरूप स्वाद लीया करै सो तिस स्वरूप चेतना कहिये । सो जब ज्ञानहीतैं एकाग्र उपयुक्त होय तिसही ओर चेत राखै सो तौ ज्ञानचेतना है । सो यातैं तौ ज्ञान अत्यंत शुद्ध होय प्रकाश है, केवलज्ञान उपजि आवै है तब संपूर्ण ज्ञानचेतना नाम पावै ॥ बहुतुरि अज्ञान जो कर्म अर कर्मका फलरूप उपयोगकूं करना सो तिसही ओर एकाग्र हो अनुभव करना सो अज्ञानचेतना है । सो यातैं कर्मका बंध होय है सो ज्ञानकी शुद्धताकूं रोकै है ॥

कृतकारितानुमननैस्त्रिकालविषयं मनोवचनकायैः ।

परिहृत्य कर्म सर्वं परमं नैष्कर्म्यमवलंबे ॥ ३२ ॥

सं० टी०—परमं-उल्लुष्टतमं, नैष्कर्म्यं-कर्मस्वभावातिशयांतं स्वं अवलंबे-अहमवलंबयामि । किंकृत्वा ? त्रिकालविषयं-अतीतानागतवर्तमानविषयं सर्वं कर्म, कृतकारितानुमननैः-कृतं स्वयं, कारितं परैः, अनुमनितं-परकृतानुमोदितं मनोवचनकायैः परिहृत्य-निराकृत्य मनोवचनकायैः कृतकारितानुमननैः यदतीतकर्मनिराकरणं तत्प्रतिक्रमणं, यत्तैस्त्वैर्धर्तमानकर्मनिराकरणमालोचना, यद्भविष्यत्कर्म तैस्त्वैर्निराकरणं तत्प्रत्याख्यानं, तदक्षसंचारिणा नीयते 'पदमक्खो अंतगतो आदिगदो संकमेदि विदियक्खो इति सूत्रेण, तथाहि यस्मिन्सा कृतं दुष्कृतं मे मिथ्येति, यस्मिन्सा कारितं मिथ्या मे दुष्कृतमिति, यस्मिन्सानुमनितं मिथ्या मे

दुष्कृतमिति यन्मनसा कृतं कारितं मिथ्या मे दुष्कृतं इति एकसंयोगद्विसंयोगत्रिसंयोगोत्पन्नमेवा एकाग्रपञ्चाशत्प्रतिक्रमण-
मेदा जायंते ॥ ३२ ॥ अथ स्वस्वरूपप्रतिक्रमणं चक्रम्यते—

अर्थ—अतीत अनागत वर्तमानकालसंबंधी सर्वही कर्म हैं ताही कृत, कारित, अनुमोदना, अर मनवचनकायकरि प-
रिहारकरि छोडिकरि उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्था है, ताही मैं अवलंबन करौ हूँ। ऐसैं सर्व कर्मका त्याग करनेवाला ज्ञानी प्र-
तिज्ञा करै है ॥ अब सर्वकर्मका त्याग करनेका कृत कारित अनुमोदना मनवचनकायकरि गुणचास भंग होय हैं। तहां
अतीतकालसंबंधी कर्मके त्याग करनेकूं प्रतिक्रमण कहिये।

मोहाद्यदहमकार्षं समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥ ३३ ॥

सं० टी०—आत्मनि-चिद्रूपे, आत्मना-ज्ञानेन कृत्वा, नित्यं वचैं-सततमहं प्रवर्तयामि कीदृशे ? चैतन्यात्मनि-चेतनास्वरूपे,
पुनः कीदृशे ? निष्कर्मणि-कर्ममलातीते, किंकृत्वा ? तत्-पूर्वनिबद्धं समस्तमपि कर्म प्रतिक्रम्य-निराकृत्य, तत्किं ? यत्-कर्म, अहं
अहंकं, मोहात्-भ्रान्तिविजृम्भणात्, अकार्षं कृतवान् यदहमचीकरं यदहं कुर्वतमप्यन्यं समन्वयासं मनसा वचसा वपुषा च एत-
त्स्वस्वरूपप्रतिक्रमणं ॥ ३३ ॥ इति प्रतिक्रमणकल्पः समाप्तः ॥ अथालोचनामालोचयति—

अर्थ—जो मैं मोहतैं अज्ञानतैं, अतीतकालविषैं कर्म कीये, तिनि समस्तहीकूं प्रतिक्रमणरूपकरि अर समस्त कर्मतैं र-
हित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषैं आपहीकरि निरंतर वर्तौ हूँ। ऐसैं ज्ञानी अनुभव करै ॥ भावार्थ—अतीतकालमें
किये कर्मका गुणचास भंगरूप मिथ्याकार प्रतिक्रमणकरि ज्ञानी ज्ञानस्वरूप आत्माविषैं लीन होय निरंतर अनुभव करै।
ताका यह विधान है ॥ मिथ्या कहनेका प्रयोजन यह जो, जैसे कोई पहलै धन कमाय घरमें धरथा था। पीछे तासूं
ममत्व छोडया। तब ताका भोगनेका अभिप्राय नाही। कमाया था जैसा न कमाया। तैसें कर्म बांध्या था, ताकूं अ-
हित जानि ममत्व छोड्या। ताका फलमें लीन न होयगा, तब बांध्या मिथ्या ही है। ऐसा जानना ॥ ऐसा प्रतिक्रमण-
कल्प है ॥ अब आलोचनाकल्प है—

मोहविलासविजृम्भितमिदमुदयत्कर्म सकलमालोच्य ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥ ३४ ॥

सं० टी०—आत्मनि आत्मना नित्यं वर्ते चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि च, किं कृत्वा ? इदं प्रसिद्धं, सकलं समस्तं, उदयत्-उदय-
नियेकावस्थापन्नं, कर्म ज्ञानावरणादि, आलोच्य-सम्यग्विवेच्य, किंभूतं ? मोहेत्यादिः मोहस्य रागद्वेषरूपस्य, विलासा-विला-
सनं तेन विजृम्भितं-निष्पादितं, अत्राप्यक्षसंचारः करोमि कारयामि समनुजानामि मनसा वचसा कायेन । मनसा कर्म न करोमि
मनसा न कारयामि, मनसा कुर्वतमप्यन्यं न समनुजानामि, मनसा न करोमि न कारयामि, मनसा न करोमि कुर्वतमप्य-
न्यं न समनुजानामि एवमेकद्वित्रिसंयोगेन आलोचनभेदा एकाग्रपंचाशत् संबोधुवति ॥ ३४ ॥ इत्यालोचनाकल्पः समाप्तः ॥
अथ स्वप्रत्याख्यानमाख्याप्यते—

अर्थ—निश्चयचारित्रकू अंगीकार करनेवाला कहै है जो, मोहके विलासकरि फैल्या यह उदयकू प्राप्त होता जो वर्त-
मान कर्म ताकू समस्तकू आलोचनामै लेकर समस्तकर्मसू रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषै मैं आपहीकरि निरंतर
वर्तौ हँ ॥ भावार्थ—वर्तमानकालमै कर्मका उदय आवै, ताकू ज्ञानी ऐसे विचारै है । जो, पूर्वे बांध्या था ताका यह
कार्य है । मेरा तौ यह कार्य नाही । मै याका कर्ता नाही । मै तौ शुद्ध चैतन्यमात्र आत्मा हँ । ताकी दर्शनरूप प्रवृत्ति है ।
ताकरि या उदय भवे कर्मका देखने जाननेवाला हँ । मेरा स्वरूपहीमै मैं वर्तौ हँ । ऐसा अनुभवन करनाही निश्चय-
चारित्र है ॥ ऐसै आलोचनाकल्प समाप्त कीया ॥ आगै प्रत्याख्यानकल्प कहै हैं—

प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म समस्तं निरस्तसंमोहः ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥ ३५ ॥

सं० टी०—चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि आत्मनि, नित्यं, आत्मना कृत्वा वर्ते ध्यानरूपेणाहं । कीदृशोहं ? निरस्तसंमोहः दूरीकृत-
रागद्वेषः । किं विधाय ? समस्तं भविष्यत्कर्म प्रत्याख्याय निराकृत्य-करिष्यत् करिष्यमाणं समनुज्ञास्थानमनोवचनकायैः निरुध्य,
इति प्रत्याख्यानं समाप्तं, तथा चाक्षसंचारोऽत्र-करिष्यामि कारयिष्यामि समनुज्ञास्यामि मनसा वचसा कायेन । मनसा कर्म न
करिष्यामि, मनसा न कारयिष्यामि, मनसा कुर्वतमप्यन्यं न समनुज्ञास्यामि, मनसा न करिष्यामि न कारिष्यामि, मनसा न
करिष्यामि कुर्वतमप्यन्यं न समनुज्ञास्यामि एवमेकद्वित्रिसंयोगजाः एकोनपंचाशत्प्रत्याख्यानभेदा जायंते ॥ ३५ ॥ इति प्रत्या-
ख्यानकल्पः समाप्तः । अथैतत्त्रयं त्रायते—

अर्थ—प्रत्याख्यान करनेवाला ज्ञानी कहै है । जो आगामी समस्त कर्मनिष्कं मै प्रत्याख्यानरूप त्याग करि, अर नष्ट भया है मोह जाका ऐसा भया संता कर्मसं रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषै आपही करि वर्तै हैं ॥ भावार्थ—निश्चयचारित्रमें प्रत्याख्यानका विधान ऐसा है, जो, समस्त आगामी कर्मसं रहित अपना शुद्धचैतन्यकी प्रवृत्तिरूप जो शुद्धोपयोग ताविषै वर्तना है । सो ज्ञानी आगामी समस्त कर्मका प्रत्याख्यान करि अपना चैतन्यस्वरूपविषै वर्तै हैं ॥ इहां तात्पर्य ऐसा जानना—जो व्यवहारचारित्रमें तौ ज्यों प्रतिज्ञामें दोष लागै ताका प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान होय हैं । अर इहां निश्चयचारित्रका प्रधानपणें कथन है ॥ सो शुद्धोपयोगसं विपरीत समस्त ही कर्म आत्माके दोषस्वरूप हैं । तिनि सर्वही कर्मचेतनास्वरूप परिणामका ज्ञानी तीन कालके कर्मका प्रतिक्रमण अलोचना प्रत्याख्यानकरि समस्तकर्मचेतनासं न्यारा अपना शुद्धोपयोगस्वरूप आत्माका ज्ञान श्रद्धान करि, अर तिसमें थिर होनेका विधानकरि निष्प्रमाद दशाकं प्राप्त होय । श्रेणी चटि केवलज्ञान उपजानेके सम्मुख होय है ॥ यह ज्ञानीका कार्य है ॥ ऐसा प्रत्याख्यानकल्प समाप्त कीया ॥ आगैं सकलकर्मका सन्यास कहिये श्लेषणा—पटकी देना, ताकी भावनाकं नृत्य कराय कथन पूरण करनेका काव्य है—

समस्तमित्येवमपास्य कर्म त्रैकालिकं शुद्धनयावलंबी ।

विलीनमोहो रहितं विकारैश्चिन्मात्रमात्मानमथावलंबे ॥ ३६ ॥

सं० टी०—अथ प्रतिक्रमणादिकथनादनंतरं, चिन्मात्रं-चेतनामयं, आत्मानं-स्वचिद्रूपं, अवलंबे-ध्यायामि अहं, कीदृशं ? विकारैः-कर्मोत्पन्नप्रकृतिभिः रहितं, कीदृशोहं ? शुद्धेत्यादिः-शुद्धं स्वस्वरूपं, नयति-प्राप्नोति, इति शुद्धनयः, आत्मानं अवलंबत इत्येवंशीलः, पुनः कीदृशः ? विलीनमोहः-विनष्टरागद्वेषमोहः, किंकृत्वा ? इत्येवं पूर्वोक्तं प्रतिक्रमणादिकथनरूपेण समस्तं-निखिलं, त्रैकालिकं-त्रिकाले-अतीतानागतवर्तमाने भवं त्रैकालिकं, कर्म-ज्ञानावरणादि, अपास्य-निराकृत्य ॥ ३६ ॥ अथ सकलकर्मफलसंन्यासभावनां नाटयति—

अर्थ—शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला कहै है, जो इत्येवं कहिये पूर्वोक्तप्रकार तीनकाल-अतीतवर्तमानभविष्यत्-संबंधी कर्मकं निराकरणकरि छोड़करि अर शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला ज्ञानी मै हैं । सो विलय भया है मोह—मिथ्यात्वकर्म जाका ऐसा भया संता अब समस्तविकारतैं रहित चैतन्यमात्र आत्माकं अवलंबूं हैं ॥ अब सकलकर्म-फलका संन्यासकी भावनाकं नृत्य करावे हैं—

अर्थ-सकलकर्मके फलका त्यागकरि ज्ञानचेतनाकी भावना करनेवाला ज्ञानी कहै है-जो, एवं कहिये पूर्वोक्त प्रकार सकल कर्मका फलका सन्यास करनेतैं मै कैसा हूँ ? चैतन्य है लक्षण जाका ऐसा आत्मतत्त्व, ताही अतिशयकरि भोग-वता हूँ । अर इस सिवाय अन्य जो उपयोगकी तथा बाह्यली क्रिया, ताविषैं विहार कहिये प्रवर्तना तातैं रहित है वृत्ति जाकी ऐसा अचल हूँ । सो मेरे यह कालकी आवली प्रवाहरूप अनंत है सो इसहीकू भोगनेरूप जावो । उपयोगकी प्रवृत्ति अन्यविषैं मति जावो । भावार्थ-ऐसी भावना करनेवाला ज्ञानी ऐसा तृप्त भया है, जो भावना करते मानूँ साक्षात् केवली ही भया । सो ऐसा ही रहना अनंतकाल चाहै है । सो सत्य है । याही भावनातैं केवली होय है । केवलज्ञान उपजनेका परमार्थ उपाय यही है । बाह्य व्यवहार चरित्र है सो इसहीका साधनरूप है । अर इस विना व्यवहारचारित्र है सो शुभकर्मकू बांधै है । मोक्षका उपाय नाही है । फेरि काव्य कहै हैं-

यः पूर्वभावकृतकर्मविषड्रुमाणां भुंक्ते फलानि न खलु स्वत एव तृप्तः ।

आपातकालरमणीयमुदकैरभ्यं निष्कर्मशर्ममयमेति दशांतरं सः ॥ ३९ ॥

सं० टी०-खलु-निश्चितं, यः पुमान् स्वत एव स्वस्वभावत एव, तृप्तः-संतुष्टः, पूर्वोक्त्यादिः-पूर्वभावैः-पूर्वोदयितविभावपरिणामैः कृतानि कर्माणि तान्येव विषदृग्माः-विषदृक्ताः, तेषां फलानि-सुखदुःखादीनि, न भुंक्ते ततो भिन्नत्वेन तत्फलस्वा-दको न भवति । सः-योगी, दशांतरं-संसारवस्थातः अवस्थांतरं मोक्षं, एति प्राप्नोति । कीदृशं ? आपातेत्यादिः-आपातकाले त-प्राप्तिकाले रमणीयं-मनोज्ञं, ननु प्राप्तिकाले भोगसुखवद्रमणीयं तदा नादरणीयमित्याकांक्षायां उदकैरभ्यं-उदकै-उत्तरकाले, रम्यं मनोज्ञं, निरित्यादिः-निष्कर्म-कर्मतीतं तच्च तच्छर्म च तेन निर्वृत्तं, ॥ ३९ ॥ अथ प्रशमरसपानं पाययति-

अर्थ-जो पुरुष पूर्वं अज्ञानभावकरि कीये जे कर्म तेही भये विषके वृक्ष तिनिका फल उदय आया ताकू ताका स्वामी होय न भोगवे है । अर निश्चयकरि अपने आत्मस्वरूपहीतैं तृप्त है । अन्य किछु तृष्णा नाही करै है । सो पुरुष वर्तमा-मानकालविषैं तौ सुंदर रमनेयोग्य, अर आगामी कालविषैं जाका फल सुंदर रमनेयोग्य ऐसा कर्मनितैं रहित स्वाधीन-सुखमयी दशांतर कहिये ऐसी दशा संसार अवस्थामैं पूर्वं कवहु न भई ऐसी अन्यस्वरूप दशाकू प्राप्त होय है ॥ भावार्थ-इस ज्ञानचेतनाकी भावनाका यह फल है । याके भावनातैं अत्यंत तृप्त रहै है, अन्यतृष्णा न करै है । अर आगामी के-वलज्ञान उपजाय सर्वकर्मनितैं रहित मोक्ष-अवस्थाकू प्राप्त होय है ॥ अब उपदेश करै हैं, जो, ऐसैं कर्मचेतना अर कर्म-

फल चेतनाका त्यागकी भावनाकरि अज्ञानचेतनाका अभावकूं प्रकट नचाय ज्ञानचेतनाका स्वभावकूं पूर्ण करि, ताकूं नचावतें संतें ज्ञानी जन हैं ते सदाकाल आनंदरूप रहैं । इस अर्थके कलशरूप काव्य हैं—

अत्यंत भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलाच्च
प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसंचेतनायाः ।
पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसंचेतनां स्वां
सानंदं नाटयंतः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिवंतु ॥ ४० ॥

सं० टी०—इतः-कर्मतत्फलविरक्तिभजनादनंतरं, सर्वे कालं-सर्वदा, प्रशमरसं-साम्यपीयूषं, पिवंतु-आस्वादयंतु योगिनः । कीदृशास्ते ? स्वां स्वकीयां ज्ञानसंचेतनां ज्ञानं मे ज्ञानस्याहमिति भावनां, सानंदं-हर्षोद्रेकं यथा भवति तथा नाटयंतः-कुर्वंतः, किं कृत्वा ? स्वेत्यादिः-स्वस्य-आत्मनः, रसः, तत्र परिगतं प्राप्तं, स्वभावं-स्वरूपं, पूर्णं-संपूर्णं, कृत्वा-विधाय तदपि किंकृत्वा ? प्रस्पष्टं व्यक्तं यथा भवति तथा अखिलेत्यादिः-अखिला-समस्ता चासावज्ञानचेतना च कर्मचेतना कर्मफलचेतना च तस्याः प्रलयनं-विनाशनं नाटयित्वा विधाय, तदपि किंकृत्वा ? अविरतं-निरंतरं, कर्मणः-ज्ञानावरणादेः, ज-पुनः, तत्फलात्-तेषां कर्मणां फलात् रागद्वेषादेः, अत्यंतं निःशेषं, विरति-विरक्तिं, भावयित्वा-संभाव्य-कृत्वेत्यर्थः ॥ ४० ॥ अथेतो ज्ञानं विवेचयति—

अर्थ-ज्ञानी जन हैं ते कर्मतें अर कर्मके फलतें अत्यंत विरक्तभावनाकूं निरंतर भाव करि, बहुरि समस्त अज्ञानचेतनाका नाशकं स्पष्ट प्रगटपणें नृत्य कराय अर अपना निजरसतें पाया स्वभावरूप जो ज्ञानचेतना ताकूं, आनंदसहित जैसें होय तैसैं पूर्ण करि नृत्य करावते संते इहांतें आगैं प्रशमरस जो कर्मका अभावरूप आत्मिकरस अमृत ताही सदाकाल पीवो । यह ज्ञानी जननिक् प्रेरणा है ॥ भावार्थ—यह पहलै तौ तीन कालसंबंधी कर्मका कर्तापणारूप कर्मचेतनाके गुणचास भंगरूप त्यागकी भावना कराई । पीछै एकसो अठतालीस कर्मप्रकृतिका उदयरूप कर्मका फलका त्यागकी भावना कराई । ऐसैं अज्ञानचेतनाका प्रलय कराय अर ज्ञानचेतनामें प्रवर्तनेका उपदेश कीया है । यह ज्ञानचेतना सदा आनंदरूप अपना स्वभावका अनुभवरूप है । ताकूं ज्ञानी जन सदा भोगवो । यह श्रीगुरुनिका उपदेश है ॥ आगैं यह सर्व विशुद्धज्ञानका अधिकार है सो ज्ञानकूं कर्ताभोक्तापणातें भिन्न दिखाय अब अन्यद्रव्य अर अन्यद्रव्यनिके भाव तिनितै ज्ञानकूं न्यारा दिखावै हैं । ताकी सूचनिकाका काव्य है—

इतः पदार्थप्रथनावगुंठनात् विना कृतेरेकमनाकुलं ज्वलत् ।
समस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्चयाद्विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्ठते ॥ ४१ ॥

सं० टी०—इह-आत्मनि जगति वा, ज्ञानं-बोधः, विवेचितं-भिन्नं, अवतिष्ठते-आस्ते, कुतः ? इतः-अस्मात्, पदार्थत्वादि-प-
दार्थानां शास्त्रशब्दरूपरसगंधवर्णस्पर्शकर्मधर्माधर्मकालाकाशाध्यवसायादीनां प्रथनं-विस्तारः, तस्य अवगुंठनात् न श्रुतं ज्ञानं
अचेतनत्वात् ततो ज्ञानश्रुतयोर्व्यतिरेकः एवं शब्दादिषु योज्यं, कृतिः-कारणं तस्य विना-अंतरेण क्रियाया अंतरेण स्वभावा-
दित्यर्थः एकं-अद्वितीयं, पुनः कीदृशं ? अनाकुलं-आकुलतारहितं, पुनः ज्वलत्-देदीप्यमानं, कुतः ? समस्तेत्यादि-समस्तानां
निखिलानां, वस्तूनां-शास्त्रशब्दादीनां, व्यतिरेकः-भिन्नत्वं, ज्ञानान्यार्थयोर्भिन्नत्वं तस्य निश्चयः-निर्णयः, तस्मात् ॥ ४१ ॥ अथ
ज्ञानस्य मध्याघतराहित्यमर्हते—

अर्थ—इहाँ आगे इस ज्ञानके अधिकारविषे समस्तवस्तुनिते व्यतिरेक कहिये भिन्नका निश्चयत विवेचित कहिये
न्यारा कीया जो ज्ञान सो अवस्थान करै है, निश्चल तिष्ठै है । कैसा हुवा तिष्ठै है ? पदार्थका जो प्रथना कहिये फैलना
ताका अवगुंठन कहिये ज्ञेयज्ञानसंबंधकरि एकसे दीखना, तातें भई जो अनेकरूप कृति कहिये कर्तृत्वभावरूप क्रिया,
ताविना एक ज्ञानक्रियामात्र सर्व आकुलतातें रहित दैदीप्यमान होता तिष्ठै है ॥ भावार्थ—सर्ववस्तुनिते न्यारा ज्ञानक
प्रगट दिखावै हैं ।

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विभ्रत्पृथग्वस्तुता-
मादानोज्जनशून्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितं ।
मध्याघतविभागमुक्तसहजस्फारप्रभाभासुरः

शुद्धज्ञानघनो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥ ४२ ॥

सं० टी०—तथा-तेनैव प्रकारेण, एतत्-प्रसिद्धं, ज्ञानं-बोधः, अवस्थितं-व्यवस्थितं, कीदृशं ? अन्येभ्यः-सर्वपरद्व्येभ्यः,
व्यतिरिक्तं-भिन्नं, अनेनातिव्याप्तिः परिहृता, आत्मनियतं-सर्वदर्शनादिजीव स्वप्रतिष्ठं, अनेनाव्याप्तिः परिहृता ज्ञानस्य । पुनः पृथ-
ग्वस्तुतां-परपदार्थेभ्यो भिन्नस्वभावं परिच्छेदकलक्षणं विभ्रत्-दधत् अनेन असंभवः परिहृतः । आदानोज्जनशून्यं-परवस्तुनः

आदानं ग्रहणं त्यजनं च ताभ्यां शून्यं रहितं, अमलं कर्ममलात्तिकांतं तथा, कथं ? यथा अस्य-ज्ञानस्य नित्योदितः-नित्यमुदी-
यमानः-प्रकाशमानः, महिमा माहात्म्यं तिष्ठति, कीदृशः सः ? मध्येत्यादि-मध्ये च आदिश्च अंतश्च मध्याद्यन्ताः तेषां विभागः,
मेदः, तैः मुक्ता रहिता सा चासौ सहजा-स्वाभाविकी, स्फारा विस्तीर्णा, प्रभा-दीप्तिश्च लक्षणया ज्ञायकत्वं तथा भासुरः-
प्रकाशनशीलः, पुनः कीदृशः ? शुद्धेत्यादि-शुद्धज्ञानेन घनः निरंतरः ॥ ४२ ॥ अथात्मधारणामनुमोदते—

अर्थ—यह ज्ञान है सो तैसँ अवस्थित भया है, जैसँ, याका महिमा निरंतर उदयरूप तिष्ठै, प्रतिपक्षी कर्म न रहै ॥
कैसा अवस्थित भया है ? अन्य जे परद्रव्य तिनितै व्यतिरिक्त कहिये न्यारा अवस्थित भया है । बहुरि कैसा है ?
आत्मनियतं कहिये आपहीविषै निश्चित है । बहुरि कैसा है ? पृथक् कहिये न्याराही वस्तुपणाकूं धारता संता है ।
वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक है, सो ज्ञानभी सामान्यविशेषपणाकूं धारता है । बहुरि कैसा है ? आदानोद्भवन
कहिये ग्रहणत्याग तिनिकरि शून्य है रहित है । ज्ञानमै किछु त्याग ग्रहण नाही है । बहुरि कैसा है ? अमल कहिये
रागादिक मलतै रहित है ऐसा है । बहुरि याका महिमा नित्य उदयरूप तिष्ठै है सो कैसा है ? मध्य अर आदि अर
अंत जे विभाग तिनिकरि मुक्त कहिये रहित, अर सहज कहिये स्वाभाविक, अर स्फार कहिये फैला विस्तार्या जो
प्रभा कहिये प्रकाश ताकरि दैदीप्यमान है । बहुरि शुद्धज्ञानका घन कहिये समूह है ऐसा जाका महिमा सदा उदय-
मान है । तैसँ अवस्थित भया है ठहर्था है ॥ भावार्थ—ज्ञानका पूर्णरूप सर्वकूं जानना है । सो जब यह प्रकट होय है
तब तिन विशेपणनिसहित प्रकट होय है । सो याकी महिमाकूं कोई बिगाडि सकै नाही सदा उदयमान रहै है ॥
अब कहै हैं, ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्माका धारणा सोही कृतकृत्यपणा है—

उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमादेयमशेषतस्तत् ।

यदात्मनः संहतसर्वशक्तेः पूर्णस्य संधारणमात्मनीह ॥ ४३ ॥

सं० टी०—इह अस्मिन् आत्मनि सिद्धरूपे, आत्मनः-ज्ञानस्वरूपस्य, तत्-प्रसिद्धं, संधारणं-धारणं, एकाग्रताप्रापणं । कीदृ-
शस्य ? संहतेत्यादिः-संहता-निवारिता, सर्वा कर्मोपाधिजा शक्तिः सामर्थ्यं येन तस्य, पूर्णस्य-संपूर्णज्ञानशक्तिविशिष्टस्य
तत् यत् संधारणं तदेव अशेषतः-सामर्थ्येन, उन्मोच्यं उन्मोक्तुं त्यक्तुं योग्यं, शरीरादि उन्मुक्तं-त्यक्तं, तथा-येन प्रकारेण सर्वं
त्यक्तं तेनैव प्रकारेण तत् आत्मसंधारणं, अशेषतः आदेयं-गृहीतुं योग्यं दर्शनज्ञानादि आसं-गृहीतं, आत्मनउपादानमेव हेयो-
पादेययोः परित्यागं-ग्रहणमित्यभिप्रायः ॥ ४३ ॥ अथास्यानाहारकत्वं शङ्क्यते—

अर्थ—जो समेटी है सर्व शक्ति जानें ऐसा जो पूर्णस्वरूप आत्मा, ताका आत्महीविषै धारण करना सो धारण किया अर उन्मोच्य कहिये जो छोडनेयोग्य था, सो तौ सर्व उन्मुक्त कहिये छोडया ॥ अर जो आदेय कहिये लेनेयोग्य था, सो समस्त लिया ॥ भावार्थ—जो पूर्णज्ञानस्वरूप सर्वशक्तीका समूहस्वरूप आत्मा, ताकूं धारणा सोही धारण किया अवर त्यागने योग्य तौ सर्वही त्यागा । अर ग्रहण करनेयोग्य था सो ग्रहण कीया । यह ही कृतकृत्यपणा है ॥ आगे कहै हैं, जो, ऐसे ज्ञानकै देहभी नाही है ताकी सूचनिकाका श्लोक है—

व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितं ।

कथमाहारकं तत्स्याद्येन देहोऽस्य शङ्कयते ॥ ४४ ॥

सं० टी०—तत्-ज्ञानं, आहारकं-आहार्यवस्तुग्राहकं, कथं स्यात् ? केन प्रकारेण स्यात् ? न केनापि, तस्यामूर्तत्वात् आहारकस्य मूर्तत्वात् । तत् किं ? यत्-ज्ञानं, एवं-अन्येभ्य इत्यादि पूर्वोक्तयुक्त्या, परद्रव्यात् व्यतिरिक्तं-भिन्नं, अवस्थितं सुप्रतिष्ठं । अस्य-ज्ञानस्य, देहः-शरीरं येन कथं शङ्कयते-आरेक्यते-संभाव्यते ? न कथमपि अस्यानाहारकत्वात् ॥ ४४ ॥ अथालिङ्गमालिङ्ग्यते—

भावार्थ—एवं कहिये पूर्वोक्तप्रकार परद्रव्यतै न्यारा ज्ञान अवस्थित भया ठहर्न्या ॥ सो ऐसा ज्ञान आहारक कहिये कर्मनोकर्मरूप आहार करनेवाला कैसा होय ? अर जब आहारक नाही तब याके देहकी शंका कैसी करिये ? नाही करिये ॥

एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते ।

ततो देहमयं ज्ञातुर्न लिङ्गं मोक्षकारणं ॥ ४५ ॥

सं० टी०—एवं-मूर्तत्वामूर्तत्वप्रकारेण यतः शुद्धस्य निष्कल्मषस्य ज्ञानस्य, देह एव निश्चयेन न विद्यते-नास्ति, ततः-तस्माद्देहाभावात् ज्ञातुः-ज्ञायकस्य, पुंसः-लिङ्गं पापंङ्गिलिङ्गं गृहिलिङ्गं वा न मोक्षकारणं-न भवतेमार्गः, हेतुगर्भितविशेषणमाह-देहमयं-देहनिवृत्तं, यदि देहः स्वकीयो न तर्हि तदाश्रितं लिङ्गं स्वकीयं कथं स्यात् ॥ ४५ ॥ तर्हि को मोक्षमार्गः ? इति चेत्

अर्थ—एवं कहिये पूर्वोक्तप्रकारकरि शुद्धज्ञानकै देहही नाही विद्यमान है । तातैं ज्ञाताकै देहमयी लिङ्ग है, चिन्ह है, मेप है सो मोक्षका कारण नाही है ॥

दर्शनज्ञानचारित्रयात्मा तत्त्वमात्मनः ।

एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो मुमुक्षुणा ॥ ४६ ॥

सं० टी०—मुमुक्षुणा-मोक्षमुमिच्छुना पुंसा, एक एव-जिनोपदिष्ट एव न मिथ्योपकल्पितः, मोक्षमार्गः, मोक्षसाधनोपायः सदा-नित्यं, सेव्यः-आश्रयणीयः, कीदृशः? दर्शनेत्यादिः-स्वश्रद्धान-स्वज्ञान-स्वचरणत्रयस्वरूपः, एतत्त्रयमंतरेण तस्यानुपलब्धेः, पुनः आत्मनः तत्त्वं-स्वरूपं, दर्शनादित्रयमंतरेणात्मस्वरूपाभावात् मोक्षमार्गस्य दर्शनादित्रयात्मकत्वात् च ॥ ४६ ॥ अथ तमेव मोक्षमार्गं मार्गयति—

अर्थ-जातै आत्माका तत्त्व कहिये यथार्थरूप दर्शनज्ञानचारित्रका त्रिकस्वरूप है तातैं मोक्षके इच्छक पुरुषनिकरि एकही यह मोक्षमार्ग सदा सेवनेयोग्य है ॥

एको मोक्षपथो य एष नियतो दृग्ज्ञप्तिवृत्त्यात्मक-

स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतति ।

तस्मिन्नेव निरंतरं विहरति द्रव्यांतराण्यस्पृशन्

सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरान्नित्योदयं विंदति ॥ ४७ ॥

सं० टी०—यः-सर्वजनप्रसिद्धः, मोक्षमार्गः-नानामिथ्यामतिविभ्रंशितः, अनेकतां दधानोऽपि स एषः मोक्षपथः, दृग्ज्ञप्ति-दर्शनज्ञानचारित्रयात्मकः सन्, एकः-न त्वनेकधा नियतः-अनेकप्रमाणनयोपन्यासैर्निश्चितः, यः-पुमान्, तत्रैव-मोक्ष-पथे दर्शनादिरूपे, स्थिति-निश्चलतां स्वात्मनः, एति-प्राप्नोति, च-पुनः, अनिशं-निरंतरं-तं-रत्नत्रयरूपं मोक्षपथं एकाग्रो भूत्वा, ध्यायेत्-ध्यानविषयीकुर्यात्, पुनः यः तं-मोक्षपथं, सकलकर्मफलचेतनासंन्यासेन शुद्धज्ञानचेतनामयीभूत्वा चेतति-मुहुः-मुहुर्ननुभवति निरंतरं-प्रतिक्षणं, तस्मिन्नेव-दर्शनादित्रयात्मके मोक्षपथे, विहरति-अनुचरति । कीदृशः सन्? द्रव्यांतराणि-पर-द्रव्याणि, अस्पृशन्-अनाश्रयन् मनागपि स्वकीयान्यकुर्वन्, सः-पुमान्, अधिरात्-शीघ्रं, तद्भवे तृतीयभवादौ वा अवश्यं-नियमतः, समयस्य-पदार्थस्य-सिद्धांतशासनस्य वा सारं-परमात्मानं टंकोत्कीर्णस्वभावं विंदति-लभते, साक्षात् परमात्मा भवतीति यावत् कीदृशं? नित्योदयं-नित्यमुदीयमानं ॥ ४७ ॥ अथ लिंगस्य वैयर्थ्यं सार्थयति—

अर्थ-जो दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप यह एक मोक्षका मार्ग है सो जो पुरुष तिसही विषैं स्थितिकूं प्राप्त होय है तिरै

है, बहुरि जो तिसहीकं निरंतर ध्यावै है, बहुरि जो तिसहीकं चेतै है, अनुभवै है, बहुरि जो तिसहीविषै निरंतर विहार करै है प्रवर्तै है, कैसा भया संता ? अन्यद्रव्यनिकं नाही स्पर्शता संता, सो पुरुष थोरेही कालमें अवश्य समयसार जो परमात्माका रूप जाका नित्य उदय रहै ऐसा अनुभवै है पावै है । भावार्थ-निश्चयमोक्षमार्गके सेवनतैं थोरेही कालमें मोक्षकी प्राप्ति होय यह नियम है ॥ आगे कहै हैं, जो द्रव्यलिंगहीकं मोक्षमार्ग मानि ता विषै ममत्वभाव राखै हैं ते मोक्ष नाही पावै हैं । ताकी सूचनिकाका काव्य है—

ये त्वेनं परिहृत्य संवृत्तिपथप्रस्थापितेनात्मना
लिंगे द्रव्यमये वहन्ति ममतां तत्त्वावबोधच्युताः ।
नित्योद्योतमखंडमेकमतुलालोकं स्वभावप्रभा-
ग्राभारं समयस्य सारममलं नाद्यापि पश्यंति ते ॥ ४८ ॥

सं० टी०-ते-पुरुषाः, अद्यापि-वदनीमपि, साक्षात्स्वरूपप्रकाशनावसरेऽपि, समयस्य सारं-आत्मानं, न पश्यंति-नेक्षते, कीदृशं नित्योद्योतं-सदा प्रकाशमानं, अखंडं-संपूर्णं, एकं-कर्मद्वैतरहितं, अतुलालोकं-अनुपमेयप्रकाशं, तत्प्रकाशसदृशस्यापरस्याभावात्, स्वेत्यादिः-स्व एव भावः-पदार्थः, तस्य प्रभा-ज्ञानं, अथवा स्वभावज्ञानस्य प्रभा-द्योतकत्वं तथा प्राग्भारं-पूर्वं भूतं, अमलं-निर्मलं, ते के ? ये पुरुषा आत्मना कृत्वा द्रव्यमये-नाम्यत्रिद्विप्रमुखद्रव्यनिर्मापिते लिंगे-वेषे, ममतां 'अहं श्रमणः, अहं श्रमणोपासकश्च इति ममत्वं वहन्ति-कुर्वन्ति, कीदृक्षाः ? ये तत्स्वेत्यादि-तत्त्वस्य-वस्तुयाथात्म्यस्य, अवबोधः-परिज्ञानं, तेन च्युताः, कीदृशेनात्मना ? समित्यादिः-संवृत्तिपथे-कल्पनापथे, प्रस्थापितेन-आरोपितेन, किंकृत्वा ? एनं-दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणं भावलिंगं परिहृत्य-मुक्त्वा, इतस्ततो द्रव्यलिंगे प्रवृत्तरय न मुक्तिरित्यभिप्रायः ॥ ४८ ॥ अथ व्यवहारं विमुहयति—

अर्थ-जे पुरुष यह पूर्वोक्त परमार्थस्वरूप मोक्षमार्ग ताकूं लोडिकरि अर व्यवहार मार्गविषै बलाया स्थाप्या जो अपना आत्मा ताहीकरि, द्रव्यमय जो यह बाह्यलिंग भेष ताविषै ममता करै हैं; जानै हैं, कि यह ही हमकूं मोक्ष प्राप्त करेगा; ते पुरुष तत्त्वके यथार्थ ज्ञानतैं रहित भये संते मुनिपद लिया है तौऊ इस समयसारकूं नाही अवलोकन करै हैं, नाही पावै हैं । कैसा है समयसार ? नित्य है उदय जाका, कोई प्रतिपक्षी होय ताका उदयका विच्छेद न करि-

सकै है । बहुरि कैसा है ? अखंड है, जामैं अन्य ज्ञेय आदिके निमित्ततैं खंड नाही होय है । बहुरि कैसा है ? एक है पर्यायनिकरि अनेक अवस्था होय हैं, तौऊ एकरूपपणाकूं नाही छोडै है । बहुरि कैसा है ? अतुल कहिये जाके बराबरी अन्य नाही ऐसा है आलोक कहिये प्रकाश जाका, सूर्यादिका प्रकाशकी ज्ञानप्रकाशकूं उपमा नाही लागै । बहुरि अपने स्वभावकी जो प्रभा ताका प्राग्भार है. जाका भार अन्य सहारी सकै नाही । बहुरि अमल है, रागादिक वि-
कारमूलकरि रहित है । ऐसा परमात्माका स्वरूपकूं द्रव्यालिंगी नाही पावै है ॥

व्यवहारविमूढदृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनाः ।

तुषबोधविमुग्धबुद्धयः कलयन्तीह तुषं न तंडुलं ॥ ४९ ॥

सं० टी०—व्यवहारेण-व्यवहारेण-श्रमणश्रमणोपासकलक्षणद्विविधेन लिङ्गेन मोक्षमार्गः इति स्वरूपेण विमूढा-मोहिता दृष्टियेषां ते, जनाः-लोकाः परमार्थ-निश्चयं, न कलयन्ति-न प्राप्नुवन्ति-न जानन्ति वा तस्य स्वयमशुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वाभावात् । अत्र दृष्टान्तोपन्यासः-इह-जगति, तुषेत्यादिः-तुषबोधः-तंडुलाच्छादकत्वज्ञानं तेन विमुग्धा सर्वमिदं तुषमे-वेति विमुग्धा-विमोहिता बुद्धियेषां ते जनाः तुषं-तंडुलाच्छादिकां त्वत्वं कलयन्ति-जानन्ति पुनस्तत्र स्थितं तंडुलं-अक्षतं न जानन्ति तत्र तस्य परिज्ञानाभावात् चैतालीयनाम छंदः ।

षट् विषयेऽष्टौ समे कलास्ताश्च समे स्युर्नो निरंतराः । न समात्र पराश्रिता कला चैतालीये रलौ गुरुः ॥ १ ॥
इति छंद उक्तलक्षणसद्भावात् ॥ ४९ ॥ द्रव्यालिंगिना कुतः स्वरूपाप्राप्तिः ? इति चेत्—

अर्थ—जे जन व्यवहारहीविषैं विमूढ मोही है बुद्धि जिनिही ऐसे हैं ते परमार्थकूं नाही जानै हैं । जैसैं लोकविषैं जे तुसहीके ज्ञानविषैं विमुग्धबुद्धि जन हैं ते तुसहीकूं तंडुल जानै हैं अर तंडुलकूं तंडुल नाही जानै हैं ॥ भावार्थ—जे परमार्थ आत्माका स्वरूप नाही जानै हैं अर व्यवहारविषैं मूढ होय रहे हैं शरीरादि परद्रव्यहीकूं आत्मा जानै हैं ते परमार्थ आत्माकूं नाही जानै हैं । जैसैं तुष तंडुलका भेद तौ जानै नाही अर परालकूं कूटैं तिनि कैं तंडुलकी प्राप्ति नही । तुस तंडुलका भेदज्ञान भये संते तंडुल पावै । आगे इसही अर्थकूं दृढ करनेकूं कहै हैं—

द्रव्यालिंगममकारमीलितैर्दृश्यते समयसार एव न ।

इदमेकं जगच्चक्षुरक्षयं याति पूर्णतां ।

विज्ञानधनमानंदमयमध्यक्षतां नयत् ॥ ५२ ॥

सं० टी०—इदं अध्यात्मतरंगिणीनाम शास्त्रं, समयसारप्राभृतं वा, एकं-सकलशास्त्रातिशायित्वात्, परमात्मस्वरूपप्रकाशकत्वात्, अक्षयं-आचंद्रार्कं शाश्वतं सत्, पूर्णतां-अव्ययतां पूर्णतां-संपूर्णतां याति-प्राप्नोति, कीदृशं ? जगच्चक्षुः-जगत्नेत्रं, तत्प्रकाशकत्वात्, पुनः कीदृशं ? विज्ञानधनं-आत्मानं अध्यक्षतां नयत्-प्रापयत्, कीदृशं तं ? आनंदमयं-आत्यंतिकसुखनिर्मुक्तं, इदं शास्त्रं प्रकाशकत्वात् शब्दब्रह्मायमाणमधीत्योत्तमं सौख्यं विंदति इत्यभिप्रायः ॥ ५२ ॥ अध्यात्मतत्त्वोपसंहारं दंष्ट्वन्यते—

अर्थ—इदं कहिये यह समयप्राभृत है सो पूर्णताकूं प्राप्त होय है । कैसा ? अक्षय कहिये जाका विनाश न होय ऐसा जगतके अद्वितीय नेत्रसमान है । जातैं कहा करता है ? विज्ञानधन जो शुद्ध परमात्मा समयसार आनंदमय ताकूं प्रत्यक्ष प्राप्त करता संता है ॥ भावार्थ—यह समयप्राभृत ग्रंथ है सो वचनरूप तथा ज्ञानरूप दोऊही प्रकार करि नेत्रसमान है । जातैं जैसैं नेत्र घटपटादिककूं प्रत्यक्ष दिखावै हैं तैसैं यह शुद्ध आत्माका स्वरूपकूं प्रत्यक्ष अनुभवगोचर दिखावै है ॥

इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितं ।

अखंडमेकमचलं स्वसंवेद्यमवाधितं ॥ ५३ ॥

सं० टी०—इति-उक्तयुक्त्या, ज्ञानमात्रं-ज्ञानमयं, इदं आत्मनस्तत्त्वं-स्वरूपं, अवस्थितं-सुप्रतिष्ठं ज्ञानादपरस्य तत्राभावात् तस्य तन्मयत्वाच्च अन्यथा अचेतनत्वप्रसंगात् अखंडं-परवादिभिः प्रमाणैः खंडयितुमशक्यत्वात्, एकं-कर्मोपाधिनिरोधकत्वात्, अचलं-शाश्वतत्वात्, स्वसंवेद्यं-स्वानुभावप्रत्यक्षत्वात् अवाधितं-तत्स्वरूपबाधकस्य प्रमाणस्य कस्य चित्परमाणोश्चासंभवात् ॥ ५३ ॥ अथ स्वरूपनिरूपणानंतरं विशदस्याद्वादविद्यानवयवाद्विनोदवेदनाय पातिकापद्यं निगद्यते—

अर्थ—इति कहिये या प्रकार आत्माका तत्त्व कहिये परमार्थभूत स्वरूप ज्ञानमात्र अवस्थित भया निश्चित ठहराया । कैसा है ज्ञानमात्रतत्त्व ? अखंड है अनेक ज्ञेयाकारकरि तथा प्रतिपक्षिकर्मकरि खंड खंड दीखे है, तौऊ ज्ञानमात्रविषै खंड नाही है । बहुरि याहीतैं एकरूप है । बहुरि अचल है । ज्ञानरूपतैं जल न होय अर ज्ञेयरूप नाही है । बहुरि स्वसंवेद्य

है आपहीकर आप जाननेयोग्य है । बहुरि अबाधित है काहू छोटी युक्तिकरि बाध्या नाही जाय है ॥ भावार्थ—इहां आत्माका निजस्वरूप ज्ञानही कखा है । जातैं आत्मामैं अनंत धर्म हैं, तिनिमें केई तौ साधारण हैं, ते तौ अतिव्याप्तिरूप हैं । तिनिमें आत्मा पिछाण्या जाय नाही । बहुरि केई पर्यायाश्रित हैं, कोई अवस्थामें है कोईमें नाही हैं, ते अव्याप्तिरूप हैं । तिनिमें भी आत्मा पिछाण्या जाय नाही । बहुरि चेतनता है सो यद्यपि लक्षण है तथापि शक्तिमात्र है, सो अदृष्ट है । तातैं ताकी व्यक्ति दर्शन ज्ञान हैं । तिनिमें ज्ञान साकार है, प्रकट अनुभवगोचर है । तातैं याहीके द्वारे आत्मा पहिचान्या जाय है ॥ तातैं या ज्ञानहीकूं प्रधानकरि आत्मतत्त्व कखा है ॥ ऐसा मति जानूं, जो आत्माकूं ज्ञानमात्र तत्त्व कखा है । सो एताही परमार्थ है अन्य धर्म झूटे हैं आत्मामैं नाही हैं ऐसा सर्वथा एकांत कीये मिथ्यादृष्टि होय है । विज्ञानाद्वैतवादी बौद्धका मत आवै है । तथा वेदांतका मत आवै है । सो ऐसा एकांत बाधासहित है ॥ ऐसा एकांत अभिप्रायकरि मुनिव्रतभी पालै, अर आत्माका ज्ञानमात्रका ध्यान भी करै तौ मिथ्यात्व कटै नाही । मंदकपायनिके वृषतैं स्वर्ग पावै तौ पावौ, मोक्षका साधन तौ होय नाही । तातैं स्याद्वादकरि यथार्थ समझना ॥ ऐसै इहाताई गाथाका व्याख्यान अर तिस व्याख्यानके कलशरूप तथा सूचनिकारूप काव्य टीकाकार कीये । अब इहां टीकाकार विचारे हैं—जो इस ग्रंथमें ज्ञानकूं प्रधानकरि ज्ञानमात्र आत्मा कहते आये । तहां कोई ऐसा तर्क करै, जो जैनमत तौ स्याद्वाद है, ज्ञानमात्र कहनेमें एकांत आया, स्याद्वादतैं विरोध आया । तथा एकही ज्ञानमें उपायतत्त्व अर उपेयतत्त्व ए दोय कैसें बणैं ? ऐसैं तर्कके निराकरणके अर्थि किछु कहिये हैं । ताका श्लोक है—

अत्र स्याद्वादशुद्ध्यर्थं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः ।

उपायोपेयभावश्च मनाग्भयोऽपि चिंत्यते ॥ ५४ ॥

सं० टी०—अत्र-समसारपद्यपूर्णातप्राप्तायि भूयोऽपि-पुनरपि-पूर्वं तत्त्वस्वरूपश्रुतं ततोऽपि पुनः मनाग-संक्षेपतः किंचित्, वस्तुवत्यादिः-वस्तुनः तत्त्वं-स्वरूपं, तस्य व्यवस्थितिः-व्यवस्था, चिंत्यते-विचार्यते च। उपेयादिः-उपायः-स्वप्राप्तये दर्शनज्ञान-चास्त्रिप्राप्तये उपायः, उपेयः-तेनोपायेन प्राप्यः-आत्मा तयोर्भावः-स्वरूपं, चिंत्यते, किमर्थं? स्यादित्यादिः-स्याद्वादः-अनेकांत-वादः, तत्र यदेव तत् तदेवातत्, यदेकं तदेवानेकं द्रव्यपर्ययार्पणात् यदेव सत् तदेवास्तत् स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावविवक्षातः यदेव नित्यं तदेवानित्यं द्रव्यपर्ययार्पणात् इत्याद्यनेकांतस्य युक्तितोऽष्टसहस्र्यां निरूपणात् तस्य शुद्धार्थं प्रतिपाद्यचित्तध्वान्-

तनिचारणात् तस्य स्वतः शुद्धत्वाच्च ॥ ५४ ॥ अथ तत्र ज्ञानस्यातदात्मकत्ववादिवादमनूय तत्समाधानसंधानमादधत्ते--

अर्थ--इहां इस अधिकारविषे स्याद्वादके शुद्धताके अर्थि वस्तुतत्त्वकी व्यवस्था है सो विचारिये है तथा एकही ज्ञानमें उपायभाव अर उपायभाव किछु एक फेरिभी विचारिये है ॥ भावार्थ--यद्यपि इहां ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व कहा है तथापि वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक अनेक धर्मस्वरूप है, सो स्याद्वादतैं सधै है । सो ज्ञानमात्र आत्माभी वस्तु है, ताकी व्यवस्था स्याद्वादकरि साधिये है । अर इस ज्ञानहीमें उपायभाव अर उपायभाव कहिये साध्यसाधकभाव विचारिये है । अब याकी व्यवस्था कहै हैं--स्याद्वाद है सो समस्तवस्तुका साधनेवाला एक निर्वाध अर्हत्सर्वज्ञका शासन है मत है । सो स्याद्वाद सर्ववस्तु अनेकांतात्मक हैं ऐसैं कहै है । जातैं सर्वही वस्तुका अनेकांतात्मक कहिये अनेकधर्मरूप स्वभाव है । असत्यार्थ कल्पनाकरि नाही कहे है । जैसा वस्तुका स्वभाव है तैसाही कहै है ॥ सो इहां आत्मा नामा वस्तुं ज्ञानमात्रपणाकरि कहते संते स्याद्वादका परिकोप नाही है । ज्ञानमात्र आत्मवस्तुकैभी स्वयमेव अनेकांतात्मकपणा है । सो कैसा है सोही कहै हैं ॥ तहां अनेकांतका ऐसा स्वरूप है, जो, जोही वस्तु तत्त्वस्वरूप है, सोही वस्तु अतत्त्वस्वरूप है । बहुरि जोही वस्तु एकस्वरूप है सोही वस्तु अनेकस्वरूप है । बहुरि जोही वस्तु सत्स्वरूप है सोही वस्तु असत्स्वरूप है बहुरि जोही वस्तु नित्यस्वरूप है सोही वस्तु अनित्य स्वरूप है ऐसैं एकवस्तुविषे वस्तुपणाकी निपजावनहारी परस्परविरुद्ध दोय शक्तिका प्रकाशना सो अनेकांत है । सो ऐसी विरुद्ध दोय शक्ति अपना आत्मवस्तुकै ज्ञानमात्रपणा होतैभी पाइए है । सोही कहिये हैं । आत्मकै ज्ञानमात्रपणा होतैभी अतरंगविषे चिमकता प्रकाशमान् जो ज्ञानस्वरूप ताकरि तौ तत्त्वस्वरूपपणा है । बहुरि बाह्य जेते अनंतज्ञेयभावकूं प्राप्त अर ज्ञानस्वरूपतैं भिन्न जे परद्रव्यनिके रूप, तिनिकरि अतत्त्वस्वरूपपणा है । तिनि स्वरूपज्ञान नाही है ॥ बहुरि सहभूत प्रवर्तते अर क्रमरूप प्रवर्तते जे अनंत चैतन्यके अंश तिनिका समुदायरूप अविभागरूप जो द्रव्यपणा ताकरि तौ एकपणा है बहुरि अविभाग एकद्रव्यविषे व्याप्त जे सहभूत प्रवर्तते अर क्रमरूप प्रवर्तते चैतन्यके अनंत अंश, तिनिरूप पर्याय, तिनिकरि अनेकपणा है ॥ बहुरि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप होनेकी शक्तीका स्वभावपणाकरि सत्त्वरूप है ॥ बहुरि परके द्रव्य क्षेत्र काल भावका होनेकी शक्तीका स्वभावपणाकै अभावकरि असत्त्वस्वरूप है ॥ बहुरि अनादिनिधन अविभाग एकवृत्तिरूप जो परिणमन तिसपणाकरि नित्यपणा स्वरूप है ॥ बहुरि क्रमकरि प्रवर्तते जे एकसमयपरिणाम अनेकवृत्तीके अंश तिनिकरि परिणमनेपणाकरि अनित्यपणा

स्वरूप है ॥ ऐसैं तत्पणा, अतत्पणा एकपणा अनेकपणा, सत्पणा, असत्पणा, नित्यपणा अनित्यपणा, प्रकट प्रकाशेही है ॥ इहां तर्क, जो, आत्मवस्तूके ज्ञानमात्रपणा होतेभी स्वयमेव अनेकांत प्रकाशै है, तौ, अद्वैत भगवान् तिसके साधनपणाकरि अनेकांतकूं कौन अर्थी अनुशासन करै हैं उपदेशरूप करै हैं ? ताका समाधान-जो अज्ञानी जन हैं तिनिके ज्ञानमात्र आत्मवस्तूका प्रसिद्ध करनेके अर्थी कहै हैं । निश्चयकरि अनेकांतविना ज्ञानमात्र आत्मवस्तूही प्रसिद्ध नाही होय है । सोही कहिये हैं । स्वभावही थकी बहुत भावनिकरि भरषा जो यह लोक ताविषैं सर्वभावनिकैं अपने स्वभावकरि अद्वैतपणा है । तौऊ द्वैतपणाका निषेध करनेका असमर्थपणा है । तातैं समस्तही वस्तु है सो स्वरूपविषैं प्रवृत्ति अर पररूपतैं व्यावृत्ति इनि दोऊ रीतिकरि दोऊ भावनिकरि आश्रित है, युक्त है, यह नियम है । सोही ज्ञानमात्र भावविषैं लगावना । तहां ज्ञानभाव है सो अन्य वाकीके ज्ञेयभावनिकरि सहित अपना निजज्ञानरसका भरकरि प्रवर्त्या जो ज्ञाताज्ञेयका संबंध तिसपणाकरि अनादिहीतैं ज्ञेयाकार परिणमताही दीखै है । तातैं जो अज्ञानी जन हैं सो ज्ञान तत्त्वकूं ज्ञेयरूप अंगीकार करि अज्ञानी होयकरि अर आप नाशकूं प्राप्त होय है । तिस काल यह अनेकांत है, सो अपना ज्ञानस्वरूपकरि ज्ञेयतैं भिन्न ज्ञानतत्त्वकूं प्रकट करि अर इस आत्माकूं ज्ञातापणाकरि परिणमनतैं ज्ञानी करता संता तिस आत्माकूं उदयरूप करै है । नाश न होने दे है ॥ १ ॥ बहुरि अज्ञानी जन जिस काल ऐसैं मानै हैं, जो यह सर्व जगत् है सो निश्चयकरि एक आत्मा है । ऐसैं अज्ञानतत्त्वकूं अपना ज्ञानस्वरूपकरि अंगीकार करि अर समस्त जगत्कूं आपा मानि ग्रहण करि, अपना भिन्न आत्माका नाश करै है । तिस काल परभावस्वरूपकरि अतत् कहिये सर्व जगत् एकही आत्मा नाही है, ऐसैं भिन्न आत्मस्वरूपपणा प्रकट करि अर यह अनेकांत है सो समस्त जगत्तैं भिन्न ज्ञानकूं दिखावता संता आत्माका नाश नाही करने दे है ॥ २ ॥ बहुरि जिस काल अनेक ज्ञेयनिके आकारनिकरि खंड खंड रूप कीया जो एक ज्ञानका आकार ताकूं देखी एकांतवादी ज्ञानतत्त्वकूं नाशकूं प्राप्त करै है । तिस काल यह अनेकांत है सो ज्ञानतत्त्वके द्रव्यकरि एकपणाकूं प्रकट करता संता ताकूं जीवावै है । नाश नाही होने देवै है ॥ ३ ॥ बहुरि जिस काल एकांती ज्ञानका एक आकारका ग्रहण करनेका अर्थि अनेक ज्ञेयनिके आकार ज्ञानमें आवै हैं, तिनिका त्याग करि अर ज्ञानस्वरूप आत्माका नाश करै है । तिस काल यह अनेकांत है सो ज्ञानके पर्यायनिकरि अनेकपणाकूं प्रकट करता संता आत्माका नाश नाही करने दे है ॥ ४ ॥ बहुरि जिस काल एकांती है सो शायमान ज्ञानमें आतै जे परद्रव्य तिनिके

परिणमनतैं ज्ञाताद्रव्यकूं परद्रव्यपणाकरि अंगीकार करि आत्माका नाश करै है । तिसकाल अपना स्वद्रव्यकरि आत्मा का सच्चकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सोही तिस आत्माकूं जीवावे है नाश नाही होने दे है ॥ ५ ॥ बहुरि जिस काल एकांती है, सो, सर्वद्रव्य हैं ते मै ही हैं, ऐसैं परद्रव्यनिकूं ज्ञाताद्रव्यकरि अंगीकार करि आत्माका नाश करै है, तिस काल, परद्रव्यरूप आत्मा नाही है, ऐसैं परद्रव्यकरि आत्माका असच्चकूं प्रकट करता संता अनेकांतही नाश करने नाही दे है ॥ ६ ॥ बहुरि परक्षेत्रविषैं प्राप्त जे ज्ञेय पदार्थ तिनिके आकार तिनिसारिखा परिणमनतैं परक्षेत्रहीकरि ज्ञानकूं सद्रूप अंगीकार करि एकांती नाशकूं प्राप्त करै है, तिस काल अपना क्षेत्रकरि अस्तित्वकूं प्रकट करता संता अनेकांतही जीवावे है, नाश नाही होने दे है ॥ ७ ॥ बहुरि अपने क्षेत्रविषैं होनेके अर्थ परक्षेत्रविषैं प्राप्त जे ज्ञेय तिनिका आकार ज्ञानका होना ताका त्यागकरि ज्ञानकूं ज्ञेयाकाररहित तुच्छ करता संता एकांती आत्माका नाश करै है तिस काल अनेकांत है सो ज्ञानकै अपना क्षेत्रविषैं परक्षेत्रविषैं प्राप्त जे ज्ञेय तिनिके आकाररूप परिणमनेका स्वभावपणा है, ऐसैं परक्षेत्रकरि नास्तिकपणाकूं प्रगट करता संता नाश करने न दे है ॥ ८ ॥ बहुरि जिस काल पूर्वे आलंबे थे ज्ञेय पदार्थ तिनिका विनाशका कालविषैं ज्ञानका असच्चकूं अंगीकार करि एकांती ज्ञानकूं नाशकूं प्राप्त करै है, तिस काल अपना ज्ञानहीका कालकरि अज्ञानका सच्चकूं प्रगट करता संता अनेकांतही ज्ञानकूं जीवावे है, नाश न होने दे है ॥ ९ ॥ बहुरि जिस काल अर्थका आलंबनका कालहीविषैं ज्ञानका सच्चकूं ग्रहणकरि एकांती आत्माका नाश करै है तिस काल परके कालकरि असच्चकूं प्रकट करता संता अनेकांतही नाश होने न दे है ॥ १० ॥ बहुरि जिस काल ज्ञायमान जाननेमें आवता जो परभाव ताके परिणमनके आकार दीखता जो ज्ञायकभाव ताकूं परभावकरि ग्रहणकरि अर ज्ञानभावकूं एकांती नाशकूं प्राप्त करै है, तिस काल स्वभावकरि ज्ञानका सच्चकूं प्रकट करता संता अनेकांतही ज्ञानकूं जीवावे है नाश न होने दे है ॥ ११ ॥ बहुरि जिस काल एकांती है सो ऐसा मनावै है 'जो सर्व भाव हैं ते मै हैं' ऐसैं परभावकूं ज्ञायकपणाकरि अंगीकार करि, अर आत्माका नाश करै है, तिस काल परभावनिकरि ज्ञानका असच्चकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सोही आत्माका नाश न होने दे है ॥ १२ ॥ बहुरि जिस काल अनित्य जे ज्ञानके विशेष तिनिकरि खंडित भया जो नित्यज्ञानसामान्य, सो नाशकूं प्राप्त होय है ऐसा एकांत स्थापै, तिस काल ज्ञानका सामान्यरूपकरि नित्यपणाकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सोही नाश करने न दे है ॥ १३ ॥ बहुरि जिसकाल नित्य जो ज्ञानसामान्य

ताका ग्रहण करनेके अर्थ अनित्य जे ज्ञानके विशेष तिनिका त्यागकरि एकांत है सो आत्माकूं नाशकूं प्राप्त करै है, तिस काल ज्ञानके विशेषरूपकरि अनित्यपणाकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सोही तिस आत्माकूं जीवावै है, नाश होने न दे है ॥ १४ ॥ ऐसैं चौदह भंगनिकरि ज्ञानमात्र आत्माकूं एकांतकरि तौ आत्माका अभाव होना अर अनेकांतकरि आत्माका ठहरना दिखाया । तहां तत् अतत्, अर एक अनेक, नित्य अनित्य, ऐसे तौ छह भंग भये । अर सच्च असच्चके द्रव्य क्षेत्र काल भावकरि आठ भंग कीये, ऐसे चौदह भंग जानने ॥ अब इनिके कलशरूप १४ काव्य हैं, सो कहियेहैं—
वाह्यार्थैः परिपीतमुज्झितनिजप्रव्यक्तिरिक्तीभवद्विश्रांतं पररूप एव परितो ज्ञानं पशोः सीदति ।
यत्तत्तत्तदिह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुनर्दूरोन्मग्नधनस्वभावभरतः पूर्णं समुन्मज्जति ॥

सं० टी०—पशोः पश्यते बध्यते कर्मेति पशुः, अज्ञानी तस्य अतस्वभाववादिनोऽज्ञानिनः, ज्ञानं बोधः, सीदति विशीर्णतां याति युक्तिबलाभावात्, कीदृशं तत् ? वाह्यार्थैः अचेतनपदार्थैः परिपीतं ततः समुत्पत्तेस्तदाकारधारित्वात्तत्स्वरूपेण ज्ञानं उज्झितेत्यादिः उज्झिता-त्यक्ता, निजप्रव्यक्तिः स्वप्राकट्यं, तथा रिक्तीभवत् स्वरूपावेदकत्वात्, पुनः परितः समंतात् पररूपे परात्मके अचेतनादौ द्रव्ये विश्रांतं एव निश्चयेन न स्वस्वरूपे । ज्ञानस्यार्थप्राकट्यं न तु स्वप्राकट्यं ज्ञानं तु ज्ञायते खलु अर्थ-प्राकट्यान्वयानुपपत्त्या इत्यतदात्मकत्वं वदतो ज्ञानाभावप्रसंगात् अनवस्थादिदोषदुष्टत्वात् । ननु स्वात्मनि क्रियाविरोधा-त्स्वरूपप्रकाशात्मकत्वं कथं तदभावात् परस्वरूपेण व्यवस्था इति चेन्न, प्रदीपस्य स्वपरप्रकाशनवत् ज्ञानस्यापि स्वपरप्रका-शात्मकत्वात्, का स्वात्मनि क्रिया विरुद्धा ? न तावद्वात्वर्यलक्षणा भवनाभावप्रसंगात्, उत्पत्तिलक्षणायास्तस्या अनंगीका-राच्च ज्ञत्तिलक्षणाया विरोधाभावात् । पुनः भूयः, इति युक्त्या स्याद्वादिनः अनेकांतमतावलंबिनः तत् ज्ञानं पूर्णं स्वगुणपर्या-यैरभिन्नं सत् समुन्मज्जति सर्वत्र स्वप्रकाशकत्वेन समुच्छलति । इति किं ? इह जगति, यत्-ज्ञानादि, तत् तत्स्वरूपं स्वपर-प्रकाशात्मकं, तत्-ज्ञानादि, स्वरूपतः स्वभावतः ततः तदात्मकं स्यात् । कुतः ? दूरोदित्यादिः दूरं अनंतकालं, उन्मग्नः स्वगु-णिनि लयं गतः घनः निरंतरं, यः स्वभावः स्वरूपं, तस्य भरः अतिशयः तस्मात् स्वरूपस्य स्वरूपिणि लीनत्वात्तदात्मत्वमेव ॥ ५५ ॥ अथाभिन्नवादिनो मतमाशंक्य स्याद्भिन्नत्वं समाचेष्टते—

अर्थ—पशु कहिये अज्ञानी तिर्यचसमान सर्वथा एकांती, ताका ज्ञान है सो बाह्य ज्ञेय पदार्थनिकरि समस्तपणे पीया गया ऐसा होता संता छोडी जो अपनी व्यक्ति तिनिकरि रीता भया संता समस्तपणेकरि पररूपहीकेविषैं

विश्रांत भया रहि गया । अपना रूप किल्ली न रखा, सो नष्ट भया । बहुरि स्याद्वादीका ज्ञान है सो जो अपने स्वरूपतैं जो है सो तत्स्वरूपही है ज्ञानस्वरूपही है, ऐसैं तत्स्वरूप भया संता अतिशयकरि प्रगट भया जो ज्ञानका समूहरूप स्वभाव ताके भरतैं संपूर्ण उदयरूप प्रकट होय है ॥ भावार्थ—कोई सर्वथा एकांती तौ ज्ञानकूं ज्ञेयाकारमा श्रही मानै है । ताके तौ ज्ञानकूं ज्ञेय पीय गये आप कल न रखा । बहुरि स्याद्वादी ज्ञान अपने स्वरूपकरि ज्ञानही है, ज्ञेयाकार भया तौऊ ज्ञानपणाकूं नाही छोडै है, ऐसैं मानै है । तातैं तत्स्वरूप ज्ञान प्रकट प्रकाशमान है ॥

विश्वं ज्ञानमिति प्रतर्क्य सकलं दृष्ट्वा स्वतत्त्वाशया भूत्वा विश्वमयः पशुः पशुरिव स्वच्छंदमाचेष्टते । यत्तत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुनर्विश्वाद्भिन्नमविश्वविश्वघटितं तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत् ॥

सं० टी०—ननु यदुक्तं स्याद्वादिभिरभिन्नं तदिष्टमेव तथाहि प्रतिभास एवेदं यत् प्रतिभासते तत् प्रतिभास एव यथा प्रतिभासस्वरूपं प्रतिभासमानं चेदं जगत्, न चात्र जगतः प्रतिभासमानत्वमसिद्धं साक्षादसाक्षाच्च तस्य प्रतिभासमानत्वे शब्दविकल्पगोचरातिकांतत्वेन वक्तुमशक्तेः प्रतिभासश्चिद्रूप एवान्यथा प्रतिभासाविरोधात् तस्य पुरुषाद्वैतत्वात् इति विश्वं ज्ञानं प्रतर्क्य विचार्य, कया ? स्वतत्त्वाशया-स्वप्रतिभासांतःप्रवेशाशया, सकलं दृष्ट्वा-प्रतिभासमयं सर्वं विलोक्य पुरुषाद्वैतमननं तस्य च देशकालाकारतो विच्छेदानुपलब्धेः नित्यत्वं सर्वगतत्वं निराकारत्वं च व्यचतिष्ठते । न हि कश्चिदेशः कालः आकारश्च प्रतिभासशून्यः प्रतिभासविशेषाणां नीलमुखादीनां विच्छेदात् तेषामसत्यत्वात् यदि ते न प्रतिभासन्ते तर्हि संतीति कथं ज्ञायते ततो न तैरनैकांतिकः । यच्च कारकक्रियाभेदकर्मफललोकद्वैतविद्याविद्याबंधमोक्षद्वयं तद्वाधकमभ्यधायि तदपि निरस्तं तेषां प्रतिभासस्वभावत्वादित्यथा व्यवस्थानायोगात् । यदपि पक्षहेतुदृष्टान्तानामुपनिषद्वाक्यानां च प्रतिभासनमप्रतिभासनमिति दूषणोद्वाहनं तदपि प्रत्याख्यातं । प्रतिभासमात्रात्मत्वात्तेषां पंचविंशतिसांख्योपकल्पितानां प्रकृत्यादीनां तथात्वे हेतुत्वे दोषाभावात् स्याद्वादिनामनेकांतात्मकत्वे साध्ये सत्त्वादिसाधनवत्, तत्त्वानां यमनियमानशनादीनां संप्रज्ञातासंप्रज्ञात-योगफलकैवल्य्यादीनां च प्रतिभासात्मकत्वेन तदंतःप्रविष्टवसिद्धेः नैयायिकोपकल्पितप्रमाणप्रमेयादिषोडशतत्त्ववत् एवं सीमांसोपकल्पितानां भट्टप्रभाकरोपकल्पितानां चात्मजनफलादीनां योगाचारसौत्रांतिकवैभाषिकमाध्यमकांगीकृतानां क्षण-क्षयलक्षणानां च चतुरार्यसत्यानां च वैशेषिकांगीकृतद्रव्यगुणकर्मोदीनां षण्णां पदार्थानां लौकायितकेष्ट प्रख्यादीनां चतुर्णां नास्तिकाध्यासितनास्तीतितत्त्वस्य च गगनकुसुमादीनां च प्रतिभासमानत्वेन प्रतिभासांतःप्रविष्टवसिद्धेः । अप्रतिभासमानत्वे तद्

व्यवस्थाविरोधात् तथापि तदंगीकारेऽनिष्टतत्त्वसिद्धिप्रसंगात् न केवांचित्स्वेष्टतत्त्वसिद्धिरतः प्रतिभासमानत्वमेष्टव्यं तथा चोक्तं-
सर्वं वै खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन । अरामं तस्य पश्यन्ति न तत्पश्यति कश्चन ॥ १ ॥

इति विश्वमयी भूत्वा कश्चिद्वैतवादी पशुः-पशुरिव-अज्ञानीव, स्वच्छंद-निरंकुशत्वेन, आचेष्टते-स्वेच्छयेहते प्रतिभासविशेषणां पररूपत्वेन सत्त्वात् । पुनः स्याद्वाददर्शी कश्चित् युक्त्या तस्य वस्तुनः स्वतत्त्वं-स्वस्वरूपतः स्वरूपं स्पृशेत् । इति किं? यत् ज्ञानादि स्वरूपेण तत् तत्त्वं, तत्-ज्ञानादि पररूपतः-परस्वरूपतः तत्त्वं न भवति अन्यथा सर्वव्योमयरूपत्वे तद्विशेषनिराकृतेः-
नोदितो दधि खादति किमुष्टं चाभिधावति ।

इत्यतिप्रसंगस्य दुर्निवारत्वात् । कीदृशं तत्त्वं? विश्वात्-समस्तपदार्थाद्भिन्नं पृथक्, पुनः अविश्वेत्यादिः-अविश्वं-अविश्व-स्वरूपं तच्च तद्विश्वेन विश्वपदार्थेन घटितं च निष्पादितं विश्वपदार्थपरिच्छेदकत्वात् ॥५६॥ अथानेकत्ववादमारेक्येकत्वमारेक्ये-

अर्थ-पशु कहिये अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है सो, समस्त ज्ञेयपदार्थ हैं सो ज्ञानमय हैं, ऐसैं विचारि करि, अर सकलजगतकं निजतत्त्वकी आशाकरि देखि आप समस्तवस्तुमयी होय । अर तिर्यचकीज्यों स्वच्छंद चेष्टा करै है ॥ बहुरि स्याद्वादका देखनेवाला है सो तिस ज्ञानका निजस्वरूपकूं ऐसा देखै है, जो अपने ज्ञानस्वरूपतें तत्स्वरूप है ॥ सो पर जे ज्ञेयस्वरूप तिनि तें तत्स्वरूप नाही है ऐसैं समस्तवस्तु तें भिन्न अर समस्तज्ञेयवस्तु निकरि बड्या तौऊ समस्त ज्ञेयस्वरूप नाही, ज्योआकाररूप भया तौऊ न्यारा ऐसा ज्ञानका स्वरूप अनुभवै है ॥ भावार्थ-जो वस्तु अपना स्वरूप तें तत्स्वरूप है सोही वस्तु परका स्वरूप तें अतस्वरूप है ऐसैं स्याद्वादी देखै है । सो ज्ञान अपना स्वरूप तें तत्स्वरूप है । तैसैंही पर ज्ञेयनिका आकाररूप भया है तौऊ तिनि तें भिन्न है तातें अतस्वरूप है । अर एकांतवादी समस्त-वस्तुस्वरूप ज्ञानकूं मानि आपाकूं तिनि ज्ञेयमयी मानि अज्ञानी होय पशुकीज्यों स्वच्छंद प्रवर्तै है । ऐसा अतस्वरूपका भंग है ।

विशेष-इस श्लोकसे ग्रंथकारने ज्ञानाद्वैतवादियोंके सिद्धांतका स्वरूप बता कर उसपर वृणा प्रकटकी है तथा जैन सिद्धांतमें ज्ञानका जो स्वरूप बतलाया है उसकाभी कुछ वर्णन किया है क्योंकि ज्ञानाद्वैतवादीका मत है कि जिसप्रकार ज्ञानका निजस्वरूप ज्ञानमें प्रसिद्ध है उसीप्रकार जो पदार्थ प्रतिभासित होते हैं देखनेमें आते हैं वेभी ज्ञानमें प्रविष्ट हैं ज्ञानस्वरूप हैं यहांपर ऐसी शंका न करनी चाहिये कि यदि सब ज्ञान स्वरूप हैं तो घट पट आदि व्यवहार क्यों और कैसे होते हैं? क्योंकि

प.ध्या.
सरंगिणी

२०७

ये सब व्यवहार अवास्तविक मिथ्या हैं सबको ज्ञानस्वरूप माननेमें कोई प्रकारका दोष नहीं आसकता तथा नैयायिक जो प्रमाण प्रमेय आदि सोलह तत्त्व मानते हैं मीमांसक आत्मा जन फल आदि छै, सांख्य प्रकृति पुरुष आदि पच्चीस, लोकायतिक द्वादशी आदि पांच और नास्तिक नास्तितत्त्व मानता है वे भी सब ज्ञानस्वरूपही हैं ज्ञानसे भिन्न नहीं । परंतु यह ज्ञानाद्वैतादीका सिद्धांत प्रत्यक्षबाधित है घट पट आदि कभी ज्ञानस्वरूप हो नहीं सकते इसलिये जैन सिद्धांतमें जो ज्ञानको ज्ञानस्वरूप और जड-पदार्थोंसे भिन्न माना है वही यथार्थ है ॥ ५६ ॥

बाह्यार्थग्रहणस्वभावभरतो विश्वग्विचित्रोलसज्ज्ञेयाकारविशीर्णशक्तिरभितस्तु च पशुर्नश्यति
एकद्रव्यतया सदाप्युदितया भेदभ्रमं ध्वंसयन्नेकं ज्ञानप्रवाधितानुभवनं पश्यत्यनेकांतवित् ॥५७॥

सं० टी०—पशु-सौगताख्योऽज्ञानी नश्यति-नाशं याति-तत्कल्पितो ज्ञानक्षणो युक्त्या न व्यवस्थामेतीत्यर्थः, कीदृशः सः ? अभितः-समंतात्, तुल्यन्-विनश्यन् पूर्वक्षणस्वलक्षणनिर्मूलं विनश्यदुत्तरमुत्पादयति । पुनः कीदृशः ? विश्वमित्यादि-विश्वञ्च सामस्येन, विचित्रा-नीलपीताद्यनेकप्रकाराः, उल्लसंतः-स्वाकारपेणेनोल्लसंतः-गच्छंतः, ते च ते ज्ञेयानां-ज्ञानविषय-भूतानां नीलादिक्षणानां आकारा ज्ञाने स्वाकारार्पकत्वं तैः विशीर्णा-अनेकधा जाता शक्तिः-सामर्थ्यं यस्य नीलपीतादीनां क्षणिकत्वात् तदुत्पत्तितत्सदाकारमनुकुर्वाणं ज्ञानं तदध्यवसायतः प्रमाणं क्षणिकं कारकगुणानां कार्यसद्भावात् क्षणिकं हि सर्वं यासत्तत्क्षणिकं यथा घटः संति च नीलपीतानि च । घटाद्यवयवो न कपालांशमंतरेणोपलभ्यते । स हि अवयवी अवयवेषु वर्तमानः प्रत्यवयवं साकल्येन वर्तते एकदेशेन वा । यदि साकल्येन तदा यावंतोऽवयवास्तावंतोऽवयविनः । तत्रापि चावयव-कल्पनायामनवस्था । एकदेशेन चेत् भंगित्वप्रसंगात् एकत्वं न स्यात् इत्यादियुक्त्या नीलपीताद्यवयवा एव । बाह्येत्यादि-क्षणिक-लक्षणानां बाह्यार्थानां ग्रहणं तदेव स्वभावः-स्वरूपं यस्य भवतोऽतिशयात् ज्ञानमपि क्षणिकं तदप्ययुक्तं यतः अनेकांतवित्-स्याद्वादी, एकं पूर्वापरविवर्तव्यापितया अद्वितीयं ज्ञानं पश्यति, कीदृशं तत् ? अबाधितेत्यादि-अबाधितं प्रमाणैरनुभवनं यस्य तत्, न च कस्यापीदृशी प्रतीतिर्मया क्षणिकं वस्तु लभ्यमिति सर्वेषां साधारणस्थूलघटादीनां प्रतिः, एकद्रव्यतया अहं मति-ज्ञानी स एवाहं श्रुतज्ञानी यदेव मया दृष्टं तदेव मया लभ्यमित्येकद्रव्यत्वेन भेदभ्रमं-भिन्नज्ञानप्राप्तिं ध्वंसयन्-विनाशयन् अन्यथा जीवांतरवत् स्वात्मन्यपि भेदप्रसंगात् स्याद्वादी कीदृश्या तया ? सदा व्युदितया-सदा-नित्यं, आवालगोपालचांडालावालादीनां प्रसिद्धया विद्यमानतया ॥ ५७ ॥ अथैकज्ञानमतमतिं निराचिकीर्तुरनेकतां ज्ञानस्य चिकीर्षति-

अर्थ—पशु कहिये अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है सो ज्ञानका स्वभाव बाह्य ज्ञेयपदार्थका ग्रहणरूप है ताके भरतै समस्त अनेक उदय भये प्रकट ज्ञानमें आये जे ज्ञेयनिके आकार तिनिकरि खंडखंड विगडी है शक्ति जाकी ऐसा भया संता समस्तपणैकरि तूटता खंड खंड होता आप नाशकूं प्राप्त होय है । बहुरि अनेकांतका जाननेवाला है सो सदा उदयरूप जो ज्ञानका एकद्रव्यपणा तिसकरि ज्ञेयनिके आकार होनेतैं भया जो सर्वथा भेदका भ्रम ताही दूर करता संता निर्वाध अनुभवनस्वरूप ज्ञानकूं एक देखै ॥ भावार्थ—ज्ञान है सो ज्ञेयनिके आकार परिणमनेतैं अनेक दीखे है । ताकें सर्वथा एकांतवादी अनेक खंडखंडरूप देखता संता ज्ञानमय जो आपा ताका नाश करै हैं । अर स्याद्वादी ज्ञानकूं ज्ञेयाकार भया है तौऊ सदा उदयरूप द्रव्यपणाकरि एक देखै है । यह एकस्वरूप भंग है ॥

ज्ञेयाकारकलंकमेचकचिति प्रक्षालनं कल्पय--

त्रेकाकारचिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानं पशुनेच्छति ।

वैचित्र्येऽप्यविचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतः क्षालितं

पर्यायैस्तदनेकतां परिमृशन् पश्यत्यनेकांतवित् ॥ ५८ ॥

सं० टी०—पशुः—अज्ञानी सांख्यादिः कश्चित्, स्फुटमपि—अनेकाकारतया व्यक्तमपि ज्ञानं नेच्छति, कीदृशः सन् ? एकेत्यादिः—ज्ञानस्य एकाकार-एकत्वं, चिकीर्षया—कर्तुमिच्छया, ज्ञेयेत्यादिः—ज्ञेयस्य-पदार्थस्य, आकारः—ज्ञाने तदाकारः, स एव कलंकः—कालिमा, ज्ञाने तदाकारस्याभावात् एकस्वभावत्वात्तस्य कूटस्थनित्यत्वात् तेन मेचकः—चित्रितः, चित्-ज्ञानं, तत्र प्रक्षालनं—अनेकाकारनिवारणं, कल्पयन्—कुर्वन्, तत्राह अनेकांतवित् तत्-ज्ञानं, पश्यति—ईक्षते, कीदृशं तत् ? पर्यायैः—मतिश्रुतादिज्ञानविवर्तैः, अनेकतां—कथंचिदनेकत्वं परिमृशन्—अंगीकुर्वन्, सर्वथैकत्वे नानाज्ञेयग्रहणं न स्यात्—एकार्थज्ञानस्य नित्य-मसंभवात् तदभावः स्यात् । तदुक्तमष्टसहस्रां—

प्रमाणकारकैर्व्यक्तं व्यक्तं चेद्विद्विषयवत् । ते च नित्ये विकार्ये किं साधोस्ते शासनाद्वहिः ॥ १ ॥ इति

ननु ज्ञानं पर्यायैरनेकत्वं दधदशुद्धं स्यात् पर्यायस्याशुद्धत्वव्यापनात् इति चेन्न, स्वतः—स्वभावात्, क्षालितं—निर्मलं, यतः । ननु ज्ञानस्यानेकत्वमेवेष्टं दृष्टेष्टानां तद्विषयानामिष्टत्वात् जगतो विचित्रत्वात् ? इति चेन्न कुतः ? पर्यायापेक्षया वैचित्र्ये

२०९

विशेष—इस श्लोकमें ज्ञानको कथंचित् एकाकार और कथंचित् अनेकाकार बतलाया है यहाँपर यह शंका करना अनुचित है कि यदि ज्ञान पर्यायोंकी अपेक्षा अनेकाकार है तो पर्यायोंके अशुद्ध होनेसे ज्ञानभी अशुद्ध होगा ! क्योंकि यह ज्ञान स्वभावसे ही निर्मल है वह अशुद्ध नहीं हो सकता। यदि कष्टो ज्ञानका विषय समस्त जगत है और वह विचित्र-अनेकाकार है इसलिये ज्ञानकोभी सर्वथा अनेकाकार ही मानलेना चाहिये सो ठीक नहीं क्योंकि उसकी ज्ञानद्रव्य एक ही है इसलिये द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा वह एक और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा अनेक है ॥ ५८ ॥

स्वद्रव्यानवलोकनेन परितः शून्यः पशुर्नश्यति ।

स्वद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुणं सद्यः समुन्मज्जता

स्याद्वादी तु विशुद्धबोधमहसा पूर्णो भवन् जीवति ॥ ५९ ॥

सं० टी०—पशुः-परद्रव्येण सदिति प्रतिपद्यमानः कश्चित् नश्यति स्वपक्षाक्षेपं लक्षयति-परितः-सामसूयेन स्वेत्यादिः-
स्वस्य-आत्मनः, द्रव्यं द्रवति द्रोष्यति अदुद्रवत् स्वगुणपर्यायात् इति द्रव्यं, तस्यानवलोकनेन-स्वामित्वानिर्क्षमाणेन शून्यः, पुनः

कीदृशः ! प्रत्यक्षेत्यादिः-प्रत्यक्षेण-वैशद्यज्ञानेन-आलिखिता आह्वता, स्फुटा-व्यक्ता, स्थिरा-अनेककालस्थायित्वात् सा बासौ परद्रव्यास्तिता च, न च घटास्तित्वं पटास्त्वित् सत् सर्वस्य सर्वायंक्रियाकरणात्, नहि पटादयः घटादय इव पय आहरणलक्षणाभर्थक्रियां कुर्वन्ति घटादिशानं वा इति परास्तित्वाभावेपि तथा वंचितः । स्याद्वादी तु कथं व्यवतिष्ठते-अनेकांतमतमतिः स्वतत्त्वं जीवति स्थिरं स्थापयतीत्यर्थः । कीदृशः ? विशुद्धेत्यादि-विशुद्धज्ञानतेजसा पूर्णो भवन-स्वमनोरथं पूर्णोऽकुर्वन्, कीदृशेन तेन समुन्मज्जता-समुच्छलता, जगति प्रकाशं गच्छता, किंत्वा ? सद्यः-तत्कालं, स्वेत्यादिः-स्वस्य-आत्मनः द्रव्यास्तित्वं तथा निपुणं यथोक्तं अस्तित्वं निरूप्य अवलोक्य ॥ ५९ ॥ अथ परद्रव्यस्वरूपं ब्रह्मेतिवादिनं प्रति परद्रव्येणासदिति संन्यस्यते—

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतावादी है सो प्रत्यक्षग्रमाणकरि आलिखित कहिये चितारथा हुवा दीखता स्फुट प्रकट स्थूल अर स्थिर कहिये निश्चल ऐसा परद्रव्यकूं देखि तिसका अस्तित्वकरि ठिग्या हुवा अपना निज आत्मद्रव्यका अस्तित्व नाही देखनेकरि समस्तपणै सर्वथाशून्य होता आपका नाश करै है । बहुरि स्याद्वादी है सो अपना निजद्रव्यका अस्तित्वपणाकरि निपुण जैसे होय तैसें निज आत्मद्रव्यका निरूपणकरि तत्काल प्रकट होता जो विशुद्धज्ञानरूप तेज ताकरि पूर्ण होता जीवै नष्ट न होय है ॥ भावार्थ—एकांती बाह्य परद्रव्यकूं प्रत्यक्ष देखि ताहीका अस्तित्व मान्या । अर अपना आत्मद्रव्य इंद्रियप्रत्यक्षकरि दीख्या नाही । जाकूं शून्य मानि आत्माका नाश करै है ॥ बहुरि स्याद्वादी ज्ञानरूप तेजकरि अपना आत्मद्रव्यका अस्तित्वके अवलोकनकरि आप जीवै है, आपका नाश नाही करै है । यह स्वद्रव्यअपेक्षा अस्तित्वका भंग है ॥

सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुषं दुर्वासनावासितः
स्वद्रव्यभ्रमतः पशुः किल परद्रव्येषु विश्राम्यति ।
स्याद्वादी तु समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तितां
जानन्निर्मलशुद्धबोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत् ॥ ६० ॥

सं० टी०—पशुः अद्वैतैकांतावलंबी, स्वत्यादिः स्वस्य द्रव्यं तस्य भ्रमतः प्रातिः, परद्रव्येषु समस्तचेतनाचेतनेष्वपरद्रव्येषु, किल-निश्चितं, विश्राम्यति-विश्रामं याति, परद्रव्यं सर्वं स्वद्रव्यमिति कृत्वा तिष्ठति, किं कृत्वा ? पुरुषं-ब्रह्म, सर्वद्रव्यमयं-समस्त-

क्षेत्रे अस्तित्वा-अस्तित्वं तथा निरुद्धरभसः सन्निकर्षादीनां निरुद्धो रभसः-वेगः, येन सः, प्रमाणपरीक्षादौ सन्निकर्षस्य गता-
दावतिप्रसंगेन दूषितत्वात् । नायनसन्निकर्षस्य घटरूपयोः समवेतयोः सद्भावे समवेतयोर्वेटरसयोः स कथं न स्यात् इति
निरस्तत्वात् । तर्हि कचिदपि बोधे आत्मनो व्यापित्वं न स्यात् इति वदन्तं प्रति स्याद्वादवादी कीदृशो भवन्तिष्ठति ? आत्मेत्यादिः-
आत्मनि स्वस्मिन् निष्ठातं व्यवस्थितं तच्च यद्वोच्यं च स्वरूपलक्षणं बोध्यमित्यर्थः तत्र नियता-निश्चिता व्यापारशक्तिः, येन
स ईदृशो भवन् सन् ॥ ६१ ॥ अथ परक्षेत्रे नास्तित्वाभावं वदन्तं प्रति परक्षेत्रे नास्तित्वं कण्ठति—

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो भिन्नक्षेत्रविषं तिष्ठया जे ज्ञेयपदार्थ तिनिविषं ज्ञेयज्ञायकसंबंधरूप निश्चितन्या-
पारविषं तिष्ठया संता पुरुषकूं समस्तपणे बाह्यज्ञेयनिविषंही पडता संता ताकूं देखता संता कष्टहीकूं प्राप्त होय है । बहुरि
स्याद्वादका जाननेवाला है सो अपने क्षेत्रविषं अपना अस्तित्वाकारि रोक्का है अपना रभस ज्यानं ऐसा भया संता
आत्माहीविषं आकाररूप भये जे ज्ञेय तिनि का निश्चितन्यापारकी शक्तिरूप होता संता अपने क्षेत्रहीविषं अस्तित्वरूप
तिष्ठै है ॥ भावार्थ-एकांतवादी तौ भिन्नक्षेत्रविषं ज्ञेय पदार्थ तिष्ठै हैं तिनि के जानने के व्यापाररूप होता पुरुषको बाह्य
पडताही मानि नष्ट करै है । बहुरि स्याद्वादी अपना क्षेत्रविषंही तिष्ठया पुरुष अन्यक्षेत्रविषं तिष्ठते ज्ञेयनिक् जानता
संता अपने क्षेत्रहीविषं अस्तित्वकूं धारै है, ऐसा मानता संता आत्माहीविषं तिष्ठै है । यह स्वक्षेत्रविषं अस्तित्वका भंग है ।

स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विधपरक्षेत्रस्थितार्थोज्झना-

तुच्छीभूय पशुः प्रणश्यति चिदाकारान् सद्धार्यैर्वमन् ।

स्याद्वादी तु वसन् स्वधामनि परक्षेत्रे विदन्नास्तितां

त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छतामनुभवत्याकारकर्षी परान् ॥ ६२ ॥

सं० टी०—पशुः कश्चिदज्ञानी प्रणश्यति-स्वक्षेत्रं नयति, किंरुत्वा ? पृथगित्यादिः पृथग्, भिन्नं, विधिः-प्रयोजनं येषां ते ते
च ते परक्षेत्रे-स्वक्षेत्रादपरक्षेत्रे, स्थितार्थाश्च तेषां उज्झनं-परिहरणं तस्मात् तुच्छीभूय-निस्त्वभावं भूत्वा, किमर्थं ? स्वक्षेत्रे स्थि-
तये-स्वक्षेत्रे भवनाय । स्याद्वादी तु पुनः परान् परिच्छेद्यपदार्थान्, आकारकर्षी-आकारप्राही सन्, न तुच्छतां न तुच्छभाषतां,
अनुभवति । ननु पराकारकर्षी स्याद्वादिबोधः परार्थप्राही स्यादित्याशंकायामाह-त्यक्तार्थोऽपि त्यक्तपरद्रव्योऽपि परिच्छिनत्ति ।
त्यक्तार्थत्वं कथं ? परक्षेत्रे स्वक्षेत्रादपरक्षेत्रे नास्तितां वदन्-प्रतिपादयन् । ननु परक्षेत्र इव स्वक्षेत्रे नास्त्विति चेन्न यतः

स्वधामनि स्वक्षेत्रे वसन् अस्तित्वं भजन्, पुनः किं कुर्वन् ? चिदाकारान्-चित्पर्यायान्, वमन् उग्रिरन्, कैः सह ? अर्थैः-पदार्थैः

॥ ६२ ॥ अथ स्वकालास्तित्वं प्रीणाति—

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो अपना क्षेत्रविषै तिष्ठनेके अर्थी न्यारे न्यारे परक्षेत्रविषै तिष्ठे ज्ञेय पदार्थ ति-
निके छोड़नेतै तुच्छ होयकरि अपने चैतन्यके ज्ञेयरूप आकारनिकूं परज्ञेय अर्थकी साथि वसता संता जैसे अर्थनिकूं छोड़ै
तैसें चैतन्यके आकारनिकूं छोड़ै । तब आपा तुच्छ रखा । ऐसा आपका नाश करै है । बहुरि स्याद्वादी अपने क्षेत्र-
विषै वसता संता परक्षेत्रविषै अपनी नास्तिताकूं जानता संता यद्यपि परक्षेत्र ज्ञेय पदार्थनिकूं छोड़ै है तौऊ अपने चैत-
न्यके ज्ञेयरूप आकार भये तिनिकूं परतै खेचनेवाला होता तुच्छताकूं नाही अनुभवै है नष्ट नाही होय है ॥ भावार्थ—
एकांती तौ परक्षेत्रविषै तिष्ठते ज्ञेयपदार्थनिके आकार चैतन्यके आकार भये तिनिकूं जैसें अर्थनिकूं छोड़ै है तैसें चैतन्यके
आकारनिकूं छोड़ै है ऐसें जानै है । चैतन्यके आकारनिकूं अपना करुंगा तौ अपना क्षेत्र छुटि जायगा । तातै आप
चैतन्यके आकाररहित होय तुच्छ होय है, नष्ट होय है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञेयपदार्थनिकूं छोड़ै है, तौऊ चैतन्यके आका-
रनिकूं छोड़ै नाही है । अपने क्षेत्रविषै वसता परक्षेत्रविषै अपनी नास्तिताकूं जानता तुच्छ नाही होय है, नष्ट नाही
होय है ॥ यह परक्षेत्रनास्तिताका भंग है ॥

पूर्वालंबितबोध्यनाशसमये ज्ञानस्य नाशं विदन्

सीदत्येव न किंचनापि कलयन्नत्यंततुच्छः पशुः ।

अस्तित्वं निजकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुनः

पूर्णस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु मुहुर्भूत्वा विनश्यत्स्वपि ॥ ६३ ॥

सं० टी०—पशुः-कश्चिदज्ञानी, सीदत्येव-विनश्यत्येव, किं कुर्वन् ? पूर्वत्यादिः-पूर्व-स्वोत्पत्तिक्षणे, आलंबितं-ज्ञेयस्वरूपेण अ-
वलंबितं तच्च तद्बोध्यं च ज्ञेयं तस्य नाशः क्षयः तस्य समये-क्षणे, ज्ञानस्य-बोधस्य, नाशं-विनाशं विदन्-जानन् अत्यंततुच्छः
अत्यंत-निश्शेषं तुच्छः-निस्स्वभावः सर्वेषां तुच्छस्वभावत्वात् निरन्वयविनाशात् । सोऽपि वादी तुच्छस्वभावः तन्मध्ये पतित-
त्वात् किंचनापि-किमपि, चेतनाचेतनं स्थिरं न कलयन् । पुनः स्याद्वादवेदी पूर्णः-पूर्वापरकालस्थापित्वेन पूर्णमनोरथस्तिष्ठति-

आस्ते । किङ्कुर्वन् ? अस्य-ज्ञानस्य, निजकालतः-स्वकालतः, अस्तित्वं कलयन् किङ्कृत्वा ? मुहुः-पुनः, बाह्यवस्तुषु-बहिःपदार्थेषु, भूत्वा-तद्ग्राहकस्वरूपेणोत्पद्य, कीदृशेषु तेषु ? विनश्यत्स्वपि-पर्यायापेक्षया प्रतिक्षणं विनाशं गच्छत्सु, अपिशब्दात् द्रव्यादेशादविनश्यत्सु । बाह्यपदार्थेषु विनश्यत्स्वपि, ज्ञानं न विनश्यति स्वकाले सत्त्वात् ॥६३॥ अथ परकाले नास्तित्वमाविभृते

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो पूर्वकालमें आलंबे जे ज्ञेयपदार्थ तिनिका नाश होनेके समयविषैं ज्ञानकामी नाशकूं जानता संता किङ्कामी नाही जानता संता तुच्छ भया नाशकूं प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादका वेदी है सो इस आत्माका अपने कालतैं अस्तित्वकूं जानता संता बाह्यवस्तु बारंवार होयकरि नष्ट होते संतेभी आप पूर्णही तिष्ठै है ॥ भावार्थ-पहिले ज्ञेय पदार्थ जाने थे उत्तरकालमें विनसि गये तिनिकूं देखि एकांती अपना ज्ञानकामी नाश मानि अज्ञानी हुवा आत्माका नाश करै है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञेयपदार्थनिकूं नष्ट होतैंभी अपना अस्तित्व अपनाही कालतैं मानता नष्ट न होय है ॥ यह स्वकालअपेक्षा अस्तित्वका भंग है ॥

अर्थालंबनकाल एव कलयन् ज्ञानस्य सत्त्वं बहि-

र्ज्यालंबनलालसेन मनसा भ्राम्यन् पशुर्नश्यति ।

नास्तित्वं परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुन-

स्तिष्ठत्यात्मनिखातनित्यसहजज्ञानैकपुंजीभवन् ॥ ६४ ॥

सं० टी०—पशुः-कञ्चिदज्ञानी, परकाले वस्तुनोऽस्तित्ववादी नश्यति-स्वपक्षक्षयेण स्वयं क्षयं याति । कीदृशः सन् ? मनसा-चित्तेन कृत्वा भ्राम्यन्-अन्यथार्थस्यान्यथार्थकल्पनया भ्रमं गच्छन्, कीदृशेन तेन ? बहिरित्यादिः-बहिर्ज्ञेयं-बाह्याचेतनादिद्रव्यं तदेवालंबनं-अवलंबनं तत्र लालसं यत्तेन, पुनः कीदृशः सः ? अर्थेत्यादिः-अर्थस्य-ज्ञेयस्य आलंबनं तदुत्पत्त्यादिवशादवलंबनं तस्य काले-समये एव ज्ञानस्य सत्त्वं-अस्तित्वं, कलयन्-अंगीकुर्वन् तदुक्तं तन्मते—

अर्थस्यासंभवे भावात्प्रत्यक्षे च प्रमाणता । प्रतिबद्धस्वभावस्य तदेतुत्वे समं द्वयं ॥ इति ॥

अर्थालंबनलक्षणे परकाले सत्त्वे सर्वदा सत्त्वप्रसंगात् । स्याद्वादवेदी पुनः अस्य-ज्ञानस्य परकालतः-परकालेन, नास्तित्वं-असत्त्वं कलयन्-अंगीकुर्वन्, तिष्ठति-आस्ते, ननु यथा परकालेन नास्तित्वं स्याद्वादिनां तथा स्वकालेऽपि तदस्तु इति चेन्न यतः

आत्मेत्यादिः-आत्मनि-चिद्रूपे, निखातं-आरोपितं तच्च तन्मित्यं-द्रव्यरूपतया शाश्वतं, सहजज्ञानं च चिद्रूपस्य शाश्वतिकत्वे ज्ञानस्यापि शाश्वतिकत्वात् तत्काले तस्य सन्देहः तस्य एकपुंजीभवन्-अद्वितीयसमूहः सन् ॥ ६४ ॥ अथ स्वभावान्तिव्यम-
नुभूयते—

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो ज्ञेयपदार्थके आलंबनकालही ज्ञानका अस्तित्व जानता संता बाह्यज्ञेयका आ-
लंबनविषै चित्तकूं अनुरागसहित करि अर बाह्य भ्रमता संता नाशकूं प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादका वेदीहै सो परका-
लतैं अपना आत्माका नास्तित्वकूं जानता संता आत्माविषै उकिरचा जो नित्य स्वाभाविक ज्ञानपुंज तिस स्वरूप होता संता
तिष्ठै है नष्ट न होय है ॥ भावार्थ-एकांती तौ ज्ञेयके आलंबनके कालही ज्ञानका सत्त्व जानै है सो ज्ञेयके आलंबनविषै
मन लगाय बाह्य भ्रमता संता नष्ट होय है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञेयके कालतैं अपना अस्तित्व नाही जानै है, अपनेही
कालतैं अपना अस्तित्व जानै है । तातैं ज्ञेयतैं न्याराही अपना ज्ञानका पुंजरूप होता नष्ट न होय है ॥ यह परकाल
अपेक्षा नास्तित्वका भंग है ॥

विश्रांतः परभावभावकलनान्नित्यं वहिर्वस्तुषु
नश्यत्येव पशुः स्वभावमहिमन्येकांतनिश्चेतनः ।

सर्वस्मिन्नियतस्वभावभवनज्ञानादिभक्तो भवन्
स्याद्वादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्ययः ॥ ६५ ॥

सं० टी०—पशुः-परभावेनात्मानं मन्यमानः कश्चिदज्ञाता, नश्यत्येव कीदृशः ? नित्यं-निरंतरं वहिर्वस्तुषु-नीलादिज्ञेयक्षणेपु,
विश्रांतः-स्थितः, कुतः ? परेत्यादिः-परे च ते भावाश्च नीलपीतादयस्तेषां भावः-स्वभावः, तस्य कलना-ग्रहणं, आत्मसात्करणं
तस्मात् । स्याद्वादवेदी तु न नाशमेति-विनाशं न प्राप्नोति । कीदृशः ? सहजेत्यादिः सहजः-स्वाभाविकः स्पष्टीकृतः प्रत्ययः-ज्ञानं,
येन सः, स्वस्वभावनियतत्वात् सर्वस्माद् ज्ञेयादिभक्तः-मित्रः, भवन्-सन् परभावस्वभावग्राहकत्वाभावात् । कुतः ? नियतेत्यादिः
नियतः-निश्चितः, स्वभावः-चैतन्यादिस्वरूपं, तेन भवनं यस्य तच्च तज्ज्ञानं च तस्माद्, कीदृशः सः ? स्वेत्यादिः-स्वस्य भावः प-
र्यायः, ज्ञानादिलक्षणः, तस्य महिमा-माहात्म्यं यत्र तस्मिन्नात्मनि, एकांत्यादिः एकांतात्-सर्वथास्तित्वनास्तित्वादेः निर्गतं चेतनं-
ज्ञानं, यस्य सः, आत्मनि एकांतज्ञानाभावात् अनेकांतज्ञानं ॥ ६५ ॥ अधापरपर्यायपरं ब्रह्म निषेधयन् परस्वरूपेण सदित्युद्भाटयति-

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो परभावकुंही अपना भाव जाननेतैं बाह्यवस्तुनिविषैं विश्राम करता संता अपना स्वभावकी महिमाविषैं एकांतकरि निश्चेतन भया जड होता संता आप नाशकुं प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादी है सो सर्वही वस्तुविषैं अपना निश्चित नियमरूप जो स्वभावभावका भवनस्वरूप ज्ञान तातैं सर्वतैं न्यारा होता संता सहज-स्वभावका स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभवरूप कीया है प्रत्यय कहिये प्रतीतिरूप जानपना जानै ऐसा भया नाशकुं नाही प्राप्त होय है भावार्थ—एकांती तौ परभावकुं निजभाव जानि बाह्यवस्तुविषैं विश्राम करता संता आत्माका नाश करै है । बहुरि स्याद्वादी अपना ज्ञानभाव यद्यपि ज्ञेयाकार होय है, तथापि ज्ञानहीकुं आपना भाव जानता संता आपाका नाश नाही करै है ॥ यह अपना भावकी अपेक्षा अस्तित्वका भंग है ॥

अध्यास्यात्मनि सर्वभावभवनं शुद्धस्वभावच्युतः सर्वत्राप्यनिवारितो गतभयः स्वैरं पशुः क्रीडति।
स्याद्वादी तु विशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वभावं भरादारूढः परभावभावविरहव्यालोकनिष्कंपितः॥

सं० टी०—सर्वभावभयं पुरुषं कल्पयन् पशुः-कश्चिदज्ञानी, स्वैरं-स्वेच्छया, यमनियमासनाद्यभावात्, क्रीडति-विहरति इतस्ततः । कीदृशः ? गतभयः-गतः-नष्टः, भयः-इहपरलोकादिलक्षणो यस्य सः, सर्वस्य ब्रह्ममयत्वादिहपरलोकाद्यभावः, पुनः सर्वत्रापि-निषिद्धानुष्ठानेऽपि अनिवारितः अलावूनि मज्जति । ग्रावाणः प्लवंते, अंधो मणिमविदत् तमनंगुलिवावतत् उत्ताना वै देवगावो बहंतीत्यादीनां वेदवाक्यानां पूर्वोपरविरुद्धानां मातृगमनादिप्रकृपकानां च सद्भावात् तेषां कश्चिन्निवारकः । पुनः शुद्धेत्यादिः-शुद्धस्वभावे च्युतः शुभाशुभपर्यायमयत्वात्, किंहुत्वा ? आत्मनि-चिद्रूपे, सर्वेत्यादिः-सर्वभावानां-समस्तस्वभावानां, भवनं-अस्तित्वं, अध्यास-अध्यारोप्य । स्याद्वादी तु विशुद्ध एव-निर्मलस्वज्ञाननियत एव लसति विलासं करोति दृष्टेष्टविरोधाभावात् । कीदृशः ? भरात्-अतिशयेन, स्वस्य-आत्मनः, स्वभावं-स्वरूपं, आरूढः-विश्रांतः, स्वभावेन सत्त्वात् तर्हि परस्वभावेनाप्यस्तु तन्निवारणार्थमाह-परेत्यादि-परे च ते भावाश्च चेतनाचेतनादयश्च तेषां भावाः पर्यायाः रागद्वेष-नीलपीतादयः तेषां विरहेण-अभावेन, व्यालोकः-स्वतत्त्वावलोकनं तेन निष्कंपितः-निश्चलः, प्रमाणप्रसिद्धत्वात् ॥ ६६ ॥ अथ सर्वस्य क्षणभंगाभोगभंगिसंगतस्य तत्त्वस्य निरसनव्यसनं नित्यत्वं पणायते—

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो अपने आत्माविषैं सर्वज्ञेयपदार्थनिका होना निश्चय करि अर शुद्धज्ञानस्वभावतैं च्युत भया संता सर्वपदार्थनिविषैं निःशंक वर्जनारहित स्वेच्छाचारी भया क्रीडा करै है । अपना भावका लोप

करे है । वहुरि स्याद्वादी है सो अपनाही भावविषै सर्वथा आरुढ भया परभावके अपने भावविषै अभावका प्रकटपणा है ताकरि निश्चय भया शुद्धही शोभायमान है ॥ भावार्थ—एकांती तौ परभावनिष्कं आपा जानि अपने शुद्धस्वभावसुं च्युत भया सर्वत्र निःशंक स्वेच्छातैं प्रवतैं है । वहुरि स्याद्वादी परभावनिष्कं जानैं है तौऊ तिनितैं न्यारा अपना आत्माकूं शुद्धज्ञानस्वभाव अनुभवता संता शोभै है । यह परभाव अपेक्षा नास्तित्वका भंग है ॥

प्रादुर्भावविराममुद्रितवहदज्ञानांशनानात्मना निर्ज्ञानाक्षणभंगसंगपतितः प्रायः पशुर्नश्यति ।
स्याद्वादी तु चिदात्मना परिमृशश्चिद्वस्तु नित्योदितं टंकोत्कीर्णघनस्वभावमहिमज्ञानं भवन् जीवति

सं० टी०—प्रायः बाहुल्येन, पशुः—सर्वक्षणिकवादी कश्चिदज्ञानी नश्यति—सीदति, कीदृशः ? क्षणेत्यादिः—क्षणे पदार्थानां भंगः—विनाशः, तस्य संगः—संगतिः, तत्र पतितः—तदंगीकारपरवशीभूतः, कुतः ? निर्ज्ञानात्—स्वपक्षसिद्धदृष्टेप्रमाणनिर्णयात् 'कल्पनापोढमन्नांतं प्रत्यक्षं स्वलक्षणमनिर्देश्यमित्यादिलक्षणसद्भावात्, शानांशेत्यादिः—ज्ञानानामंशाः—पर्यायाः, सुखदुःखाहं-कारादयः, तेषां नानात्मना-परस्परं सर्वथा भिन्नस्वभावेन, प्रादुरित्यादिः—पीतादिज्ञानक्षणानां प्रादुर्भाव उत्पत्तिः, नीलादिज्ञान-क्षणानां विरामः—विनाशः, तेन मुद्रितं—लङ्घितं वस्तु बहतीति । ननु स्याद्वादिनां प्रतिक्षणं क्षणिकानां पर्यायाणां सद्भावात्सुगत-गतिगमनमारमणमेव विभावपर्यायाणां तु नरकादीनां तु स्यादित्याभ्युपगमेऽपि तेषामसत्त्वात् ? इति चेन्न यतः स्याद्वादी तु जीवति—समस्तमतमंडनखंडनेन विलासित्वात् उज्जीवति । कीदृशः ? चिदात्मना—चेतनास्वरूपेण सर्वत्रावप्रहेहादौ चैतन्य-स्वभावेन नित्योदितं—नित्यस्वरूपेणोदितं चिद्वस्तु—चैतन्यद्रव्यं, परिमृशन्—कलयन् प्रमाणबलादनुभवन्नित्यर्थः । पुनः टंकोदि-त्यादिः—टंकेन उत्कीर्णघनस्वभावः—निरंतरप्रकाशमानस्वरूपं स एव महिमा-माहात्म्यं यस्य तत् टंकोत्कीर्णं च घनस्वभाव-महिमा च तच्च तज्ज्ञानं च भवन्—जायमानः सन् ॥६॥ अथ सर्वथा सत्यनित्यचित्तशांतनमनित्यत्वमात्मनो ज्ञानस्य विज्ञापयति—

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो उत्पादव्ययकरि लक्षित प्राप्त होता जो ज्ञान ताके अंशनिकरि नानास्वरूप-का निर्णयका ज्ञानतैं क्षणभंगका संगमैं पछ्या बाहुल्यपणे आपका नाश करै है । वहुरि स्याद्वादी है सो चैतन्यस्वरूप-करि चैतन्यवस्तुकूं नित्य उदयरूप अनुभवता—संतुष्ट—टंकोत्कीर्णघनस्वभाव है महिमा जाकी ऐसा ज्ञानरूप होता संता जीवै है । आपका नाश नाही करै है ॥ भावार्थ—एकांती तौ इसके आकारवत् ज्ञानकूं उपजता विनसता देखि अर

क्षण भंगकी संगतीवत् आपका नाश करै है । बहुरि स्याद्वादी है सो ज्ञान ज्ञेयकी साथि उपजै विनशै है तौऊ चैतन्य-
भावका नित्य उदय अनुभवता संता ज्ञानी होता जीवै है आपका नाश नाहीं करै है यह नित्यपणाका भंग है ।
टंकोत्कीर्णविशुद्धबोधविसराकारात्मतत्वाशया वांछत्युच्छलदच्छचित्परिणतेभिर्भ्रं पशुः किंचन ।
ज्ञानं नित्यमनित्यतापरिगमेप्यासादयत्युज्ज्वलं स्याद्वादी तदनित्यतां परिमृशंश्चिद्वस्तुवृत्तिक्रमात्

सं० टी०—पशुः—कश्चिन्नित्यैकांतवादी शठः, किंचनापि-किमपि ज्ञानं भिन्नं-पृथक्, वांछति-ईहते, कुतः ? उच्छलदित्यादिः
उज्ज्वलमुच्छलंती, अच्छा-निर्मला, सा चासौ चित्परिणतिश्च चित्पर्यायः तस्याः, पर्यायपर्यायिणोः परस्परं मेदात् ज्ञानस्य
नित्यत्वं, कया ? टंकोदित्यादिः-टंकेनोत्कीर्णः पर्यायाभावात् नित्यत्वात् स चासौ विशुद्धश्च पूर्वापरविवर्तकालिकाविकलत्वात्
स चासौ बोधश्च तस्य विसरः निवहः, स एवाकारः तेनोपलक्षितं आमतत्त्वं तस्य वांछा-नित्यत्वात्मज्ञानाकांक्षा तथा । स्याद्वादी
स्यात्-कथंचिच्छब्देनोपलक्षितो वादः-जल्पनं, विद्यते यस्य सः, वस्तुनस्तथात्वात् तथा कांक्षायाः समुत्पत्तेः, तथा विवक्षायाः
सद्भावात् 'अनेकांतात्मकं सर्वं एकांतस्वरूपानुपलब्धेरित्यनेकांतवादी ज्ञानं नित्यं-पूर्वापरवग्रहेहादिषु व्याप्तज्ञानत्वसामा-
न्येन स्यान्नित्यं, आसादयति-प्राप्नोति, कीदृशं ? उज्ज्वलं-अवदातं, अनित्यतापरिगमेऽपि-वस्तुनोऽनित्यतापरिज्ञाने अपिशब्दाच्च
केवलं नित्यमेव अनित्यतापरिज्ञाने सत्यपि, नन्वनित्यतापरिज्ञानमात्रवस्तुशुक्तिकायां रजतपरिज्ञानवत् पुनस्तथा वस्तुनः
प्राप्तिरिति तदपि स्वमनोरथमायं यतः अनित्यतां वस्तुगतानित्यत्वं परिमृशन् अर्थक्रिययोपलभमानः, कुतः ? चिदित्यादिः
चिद्वस्तुनः-चेतनारूपवस्तुपर्यायस्य वृत्तिः-वर्तना तस्याः क्रमात्-अनुक्रमात्, ॥ ६८ ॥ अयानेकांतमतव्यवस्था सुघटेति
संजाघटीति इति पद्यद्वयेन-

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो टंकोत्कीर्ण निर्मलज्ञानका फैलावरूप एक आकार जो आत्मतत्त्व, ताकी आशा-
करि अर आपविषै उछलती जो निर्मल चैतन्यकी परिणति, तासैं न्यारा किछ आत्माकूं चाहै है । सो किछ है नाहीं ॥
बहुरि स्याद्वादी है सो नित्यज्ञान हुए सो अनित्यताकूं प्राप्त होतैंभी उज्ज्वल दैदीप्यमान चैतन्यवस्तुकी प्रवृत्तिके क्रमतैं ज्ञानके
अनित्यताकूं अनुभवता संता ज्ञानकूं अंगीकार करै है ॥ भावार्थ-एकांती तौ ज्ञानकूं एकाकार नित्य ग्रहण करनेकी
वांछा करि अर ज्ञानचैतन्यकी परिणति उपजै विनशै है तातैं भिन्न किछ मानै है, सो परिणामसिवाय परिणामी किछ
न्यारा ही है नाहीं ॥ बहुरि स्याद्वादी है सो यद्यपि ज्ञान नित्य है, तौऊ चैतन्यकी परिणति क्रमतैं उपजै विनशै है,

ताके क्रमतेँ ज्ञानकी अनित्यता मानै है, वस्तुस्वभाव ऐसाही है, यह अनित्यपणाका भंग है ॥ अब कहै हैं, जो, ऐसा अनेकांत है, सो जे अज्ञानकरि मोही मूढ़ हैं, तिनिकुं आत्मतत्त्वकुं ज्ञानमात्र साधता संता स्वयमेव अनुभवनमें आवै है ॥

इत्यज्ञानविमूढानां ज्ञानमात्रं प्रसाधयन् ।

आत्मतत्त्वमनेकांतः स्वयमेवानुभूयते ॥ ६९ ॥

सं० टी०—इति-अमुना प्रकारेण, स्वयमेव-स्वय प्रकाशमानत्वादिस्वरूपेण, आलोकाद्युपायेन च आत्मतत्त्वं-आत्मस्वरूपं अनेकांतः-स्याद्विभ्रामिभ्यः च सत्त्वात्तत्त्वाकानेकत्वनित्यत्वानित्यत्वाद्यः अनुभूयते-स्वानुभवप्रत्यक्षीक्रियते, किंकुर्वन् ? अज्ञाने-या-दिः-अज्ञानेन-अनादिकालविजृम्भितमोहाज्ञानेन विमूढानां-मोहितानां, ज्ञानमात्रं-ज्ञानसाकल्यं, प्रसाध्यन्-स्वरूपप्रकाशनादिभि-र्दर्शयन् ॥ ६९ ॥

अर्थ—ऐसे पूर्वोक्तप्रकार अनेकांत है सो जे अज्ञानकरि प्राणी मूढ भये हैं, तिनिकूं समझावनेकूं आत्मतत्त्वकूं ज्ञान-मात्र साधता संता आपै आप अनुभवगोचर होय है ॥ भावार्थ—अनादिकालके प्राणी स्वयमेव तथा एकांतवादका उपदेशकरि आत्मतत्त्वकूं ज्ञानका अनुभवनतैं अनेक प्रकार पक्षपातकरि आत्माका नाश करै हैं । तिनिकूं समझावनेकूं आत्माका स्वरूप ज्ञानमात्रही कहिकरि, अर तिसकूं अनेकांतस्वरूप प्रकटकरि स्याद्वादतैं दिखाया है, सो यह अस-त्कल्पना नाही है । ज्ञानमात्र वस्तु अनेकधर्महित आपै आप अनुभवगोचर प्रत्यक्ष प्रतिभासमें आवै है । सो प्रवीण पुरुष अपना आपाकी तरफ देखि अनुभवकरि देखो । ज्ञान तत्त्वरूप अतत्त्वरूप, एकस्वरूप अनेकस्वरूप, अपने द्रव्य-क्षेत्रकालभावतैं सत्त्वरूप नित्यस्वरूप परके क्षेत्र काल भावतैं असत्त्वरूप अनित्यस्वरूप, इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवगोचरकरि अनेकधर्मस्वरूप प्रतीतीमें ल्यावो । यहही सम्यग्ज्ञान है । सर्वथा एकांत मानै मिथ्याज्ञान है, ऐसा जानना ॥ अब अनेकांतकी महिमा करै हैं—

एवं तत्त्वव्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन् स्वयं ।

अलङ्घ्यशासनं जैनमनेकांतो व्यवस्थितः ॥ ७० ॥

सं० टी०—अनेकांतः-कथंचिद्धर्मः, व्यवस्थितः, प्रमाणनयोपन्यासैः सुप्रतिष्ठः, कया? एवमित्यादिः-एवमुक्तप्रकारेण-पूर्व

स्याद्वादसमर्थनेन, तत्त्वस्य-वस्तुयाथाव्यस्य-आत्मतत्त्वस्य वा व्यवस्थितिः-व्यवस्थानं, तथा । किङ्कुर्वन्, स्वयं-आत्मना कृत्वा, स्व-आत्मनः, व्यवस्थापयन्-सुस्थिरीकुर्वन् पुनः जैन-सर्वज्ञभट्टारकप्रणीतं, शासनं-मतं, व्यवस्थापयन् अथवा यतोऽनेकांतात् इत्याध्याहार्यं जैनं शासनं अलंघ्यं-एकांतमतमतिविद्वंस्मिन्नित्येवमिदं किंकोटिर्मिन्नं लंघितुं शक्यं ॥ ७० ॥ अथानंतशक्तियुक्ततां संवक्षित—

अर्थ—या प्रकार तत्त्व कहिये वस्तुका यथार्थ स्वरूपकी व्यवस्थितिकरि अपने स्वरूपकूं आपही स्थापन करता संता अनेकांत है सो व्यवस्थित भया निश्चित ठहरवा । सो कैसा है यह ? लंघ्या न जाय जीत्या न जाय ऐसा जिनदेव-का शासन है मत है, आज्ञा है । भावार्थ—यह अनेकांत है सोही निर्वाध जिनमत है । सो जैसै वस्तुका स्वरूप है तैसै स्थापता आपै आप सिद्ध भया है । असत्कल्पनाकरि वचनमात्र प्रलाप काहने न बह्ना है । निपुण पुरुषनिके विचारि मत्स्य अनुमानप्रमाणकरि अनुभवकरि देखो । इहां कोई तर्क करै है, जो आत्मा अनेकांतमयी है, अनंतधर्मा है, तौऊ ताका ज्ञानमात्रपणाकरि नाम कौन अर्था कीया ? ज्ञानमात्र कहनेमें तौ अन्य अन्यधर्मनिका निषेध जान्या जाय है । ताका समाधन-जो, इहां लक्षणकी प्रसिद्धिकरि लक्ष्यके प्रसिद्धिके अर्था आत्माका ज्ञानमात्रपणाकरि नाम कीया है, जो आत्मा ज्ञानमात्र है सोही कहै है, आत्माका ज्ञान लक्षण है ॥ जातै तिस आत्माका सो ज्ञान असाधारण गुण है । यह ज्ञान काहू अन्यद्रव्यमें पाह्य नाही, तिस कारणकरि इस ज्ञानलक्षणकी प्रसिद्धि करि, अर ताकरि लक्ष्य कहिये लखने योग्य जो आत्मा ताकी प्रसिद्धि होय है लक्षण होय सो जाकूं बाहुल्यपणैकरि सर्व जाणै सो होय । अर लक्ष्य होय सो जाकूं प्रसिद्ध न जानिये सो होय । यातै लक्षण कहनेतै लक्ष्य प्रसिद्ध होय है । इहां फेरी तर्क करै है, जो, इस लक्षणकी प्रसिद्धिकरि कहा साध्य है ? लक्ष्यही साधने योग्य है, आत्माहीकूं साधना था । ताका समाधान-जो अप्रसिद्ध है लक्षण जाकै ऐसा अज्ञानी पुरुषकै लक्ष्यकी प्रसिद्धि नाही होय । अज्ञानीकूं पहलै लक्षण दिखाइये तब लक्ष्यकूं ग्रहण करै । जातै जाके लक्षण प्रसिद्ध होय ताहीके तिस लक्षणस्वरूप लक्ष्यकी प्रसिद्धि होय है ।

फेरि पूछै हैं, जो वह लक्ष्य न्यारा ही कहा है; जो ज्ञानकी प्रसिद्धिकरि तिसतै न्याराही सिद्ध होय है । ताका उचर-जो ज्ञानतै न्यारा ही तौ लक्ष्य आत्मा नाही है जातै द्रव्यपणाकरि ज्ञानके अर आत्माके भेद नाही है-अभेदही है ॥ इहां फेरि पूछै हैं, जो, ज्ञान आत्मा अभेदरूप है तौ लक्ष्यलक्षणका भेद काहेकरि कीया हुवा होय है ? ताका उत्तर

३२३

मयीपणाकूं नाही छोडे है सो चैतन्य आत्मा द्रव्यपर्यायमयी इस लोकमें वस्तु है । कैसा है ? क्रमरूप अक्रमरूप विशेष वर्तनेवाले जे विवर्त कहिये परिणमनके विकाररूप अवस्था तिनिकरि चित्र कहिये नानाप्रकार होय प्रवर्त्तै है ॥ भावार्थ—कोई जानेगा की ज्ञानमात्र कक्षा सो आत्मा एकस्वरूप ही है सो ऐसैं नाही है । वस्तुका स्वरूप द्रव्यपर्यायमयी है, अर चैतन्य भी वस्तु है, सो अनंतशक्तिकरि भरचा है । सो क्रमरूप अर अक्रमरूप अनेक परिणामके विकार-निष्ठा समूहरूप अनेकाकार होय है । अर ज्ञान असाधारण भाव है । ताकूं नाही छोडै है । सर्व अवस्था परिणामपर्यायी है ते ज्ञानमय हैं । अब इस अनेकस्वरूप वस्तुकूं जे जानै हैं श्रद्धे हैं, अनुभवैं हैं तिनिके बडाईके अर्थ कलशरूप कान्य कहै हैं—

नैकांतसंगतदृशा स्वयमेव वस्तु तत्त्वव्यवस्थितिमिति प्रविलोकयंतः ।

स्याद्वादशुद्धमविकामधिगम्य संतो ज्ञानीभवंति जिननीतिमलंघयंतः ॥ ७२ ॥

सं० टी०—संतः-सत्पुरुषाः, ज्ञानीभवंति-संसारवर्ति अज्ञानं ज्ञानं भवंतीति ज्ञानीभवंति, किलुत्वा ? इति-पूर्वोक्तप्रकारेण, स्याद्वादशुद्धि-अनेकांतशुद्धि, अधिकां-विचारतः प्रकर्षप्राप्तां, अधिगम्य-ज्ञात्वा, निश्चित्य वा । कीदृशस्ते ? स्वयमेव-स्वात्मना कृत्वा, यस्मिन्त्यादिः-वस्तुनः तत्त्वं-स्वरूपं-अनेकांतात्मकं तस्य व्यवस्थितिः-व्यवस्था, तां प्रविलोकयंतः-ईक्षमाणाः, कया ? नैकांते-त्यदिः-न एकांतो नैकांतः स्याद्वादः, कचिदस्य नाकादिमध्यपाठान्न नकारलोपः तत्र संगता-सम्यक् प्राप्ता इक् दृष्टिः, तथा, पुनः कीदृशः ? जिननीतिं-सर्वज्ञप्रकाशितमार्गं, अलंघयंतः-अनुलंघयंतः ॥ ७२ अथास्योपायोपेयभावः संभाव्यते—

अर्थ—वस्तु है सो स्वयमेव आप आप अनेकांतात्मक है ऐसैं वस्तुतत्त्वकी व्यवस्थाकूं अनेकांतविषैं संगत कहिये प्राप्तकरि जो दृष्टि ताकरि विलोके देखते संते सत्पुरुष हैं सो स्याद्वादकी अधिकशुद्धीकूं अंगीकारकरिकै अर ज्ञानी होय है । कैसे भये संते ? जिनेश्वर देवका स्याद्वादन्याय ताकूं नाहीं उल्लंघन करते हैं ॥ भावार्थ—जे सत्पुरुष अनेकांतकूं लगाई दृष्टिकरि ऐसे अनेकांतरूप वस्तुतत्त्वकी मर्यादाकूं देखते हैं, ते स्याद्वादकी शुद्धिकूं पायकरि ज्ञानी होय हैं । अर जिनदेवके स्याद्वादन्यायकूं नाही उल्लंघैं हैं । स्याद्वाद न्याय जैसे वस्तु तैसैं कहै है । असत्कल्पना नाही करै है ॥ ऐसैं स्याद्वादका अधिकार पूर्ण कीया ॥ अब ज्ञानमात्रभावके उपाय अर उपेय ए दोऊ भाव विचारिये है—

स्यद्वादकेवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने । भेदः साक्षादसाक्षाच्च वस्तु ह्यन्यतमं भवेत् ॥ १ ॥ इति
तत्र कौशल्यं, निपुणता, सुनिश्चलः सुष्ठु अक्षोभ्यः, स चासौ संयमः चारित्र्यं च द्वंद्वः ताभ्यां १ कीदृशः सः ? उपयुक्तः
शुद्धोपयोगे सावधानः ॥ ७४ ॥ अथात्मोदयभावव्यति--

अर्थ-जो पुरुष स्याद्वादन्यायका प्रवीणपणा अर निश्चलव्रतसमितिगुप्तिरूप संयम इनि दोऊनिकरि अपने ज्ञानस्वरूप आत्माविषै उपयोग लगावता संता आत्माकूं निरंतर भावै है, सोही पुरुष ज्ञाननय अर क्रियानयकरि इनि दोऊनिकेविषै परस्पर भया जो तीव्र मैत्रीभाव तिसका पात्ररूप भया इस निजभावमयी भूमिकाकूं पावै है ॥ भावार्थ-जो ज्ञाननयहीकूं ग्रहणकरि क्रियानयकूं ग्रहणकरि ज्ञाननयकूं नाही जानै है सो भी शुभकर्ममें संतुष्ट भया इस निष्कर्म-भूमिकाकूं नाही पावै है । बहुरि ज्ञान पाय निश्चल संयमकूं अंगीकार करै हैं तिनिके ज्ञाननयके अर क्रियानयके परस्पर अत्यंत मित्रता होय है ते इस भूमिकाकूं पावै हैं । इनि दोऊ नयनिका ग्रहणत्यागका रूप वा फल पंचास्तिकाग्रंथके अंतमें कहा है, तहांतैं जानना ॥ अब कहै हैं, इस भूमिकाकूं पावै है सोही आत्माकूं पावै है-

चित्पिंडचंडिमविलासिविकासहासः शुद्धप्रकाशभरनिर्भरसुप्रभातः ।

आनंदसुस्थितसदास्खलितैकरूपस्तस्यैव चायमुदयत्यचलार्चिरात्मा ॥ ७५ ॥

सं० टी०-तस्यैव मुनेः शुद्धोपयोगभूमिगतस्य न पुनरन्यस्य, अयं आत्मा-चिद्रूपः, उदयति-उदयं प्राप्नोति-साक्षाद्भवती-त्यर्थः, कीदृशः सः ? चिदित्यादिः-चित्पिंडः-ज्ञानपिंडः, तस्य चंडिमा प्रौढत्वं, तेन बिलसतीत्येवं शीलो विकासः स एव हासः-हस्यं यस्य सः अन्योप्युदये विकासहासो भवतीत्युक्तिलेशः । पुनः कीदृशः ? शुद्धेत्यादिः शुद्धः-कर्ममलकलंकरहितः स चासौ प्रकाशश्च ज्ञानोद्योतः तस्य भरः-समृद्धः स एव निर्भरप्रभातः-सातिशयप्रातःकालो यस्य सः अन्यस्याप्युदये प्रातःकालो भवति पुनः कीदृशः ? आनंदेत्यादिः-आनंदे-अकर्मशर्मणि सुस्थितं सुप्रतिष्ठं सदा-नित्यं, अस्खलितैकरूपं स्खलितरहिता द्वितीयस्वरूपं यस्य सः, अन्यस्याप्युदयस्यास्खलितस्वरूपं भवतीत्युक्तिलेशः ॥ ७५ ॥ अथ स्वस्वभावविस्फुरणं काम्यति-

अर्थ-जो पुरुष पूर्वोक्त प्रकार भूमिकूं पावै है तिसही पुरुषके यह आत्मा उदय होय है । कैसा है आत्मा ? चैतन्यका जो पिंड ताका निर्गलविलास करनेवाला जो विकास प्रफुल्लित होना तिसरूप है हास कहिये फूलना जाका,

बहुरि कैसा है ? शुद्धप्रकाशका भर कहिये समूह ताकरि भला प्रभातसारिखा उदयरूप है । बहुरि कैसा है ? आनंद-करि भले प्रकार तिष्ठया सदा नाही चिगता है एकरूप जाका ऐसा है । बहुरि कैसा है ? अचल है आर्चि कहिये ज्ञान-रूप दीप्ति जाकी ॥ भावार्थ—इहां चिरिषिड इत्यादि विशेषणतैं तौ अनंतदर्शनका प्रकट होना जनाया है । बहुरि कैसा है ? अचल है शुद्धप्रकाश इत्यादि विशेषणतैं अनंतज्ञानका प्रकट होना जनाया है । अरु आनंदसुस्थित इत्यादि विशेषणकरि अनंत सुखका प्रकट होना जनाया है । अरु अचलार्चि इस विशेषणकरि अनंतवीर्यका प्रकट होना जनाया है । पूर्वोक्त भूरीके आश्रयतैं ऐसा आत्मा उदय हो है ॥ अब कहै हैं, ऐसाही आत्मस्वभाव हमारै प्रकट होऊ—

स्याद्वाददीधितलसन्महसि प्रकाशे शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति ।

किं बंधमोक्षपथपातिभिरन्यभावेर्नित्योदयः परमयं स्फुरतु प्रभावः ॥ ७६ ॥

सं० टी—इति-हेतोः, अयं-प्रसिद्धः, स्वभावः-आत्मस्वरूपं स्फुरतु-प्रकाशं यातु, परं-केवलं, कीदृशः सः ! नित्योदयः नित्यं-सदा उदयो यस्य सः । इति किं ? मयि शुद्धभावे आत्मनि उदिते उदयं प्राप्ते सति, अन्यभावेः-शुभाशुभोपयोगैः किं ? न किमपि स्यात् । कीदृशैस्तैः ? बंधेत्यादिः-कर्मणां बंधश्च मोक्षश्च बंधमोक्षौ तयोः पंथाः-मार्गः, तत्र पातिभिः पतनशीलैः अयं बंधहेतुः, अयं मोक्षहेतुः, इत्यादीनां भावानां प्रयोजनाभावात् । कीदृशे तस्मिन् ? स्यादित्यादिः-स्याद्वादः-श्रुतं-भावश्रुतं, तेन दीपितं, लसन्महः-उल्लसत्तेजः यस्य तस्मिन्, प्रकाशे स्वपरप्रकाशात्मके, पुनः शुद्धेत्यादिः-शुद्धस्वभावे महिमा-माहात्म्यं यस्य तस्मिन् ॥ ७६ ॥ अथ चिन्महो रोचते—

अर्थ—मोक्षिणं स्याद्वादकरि दीपित कहिये प्रकाशरूप भया है लहलाट करता तेजःपुंज जामैं, बहुरि शुद्धस्वभावकी है महिमा जामैं ऐसा ज्ञानप्रकाश उदय होतैं बंधमोक्षके मार्गमें पटकनेवाले जे अन्यभाव तिनिकरि कहा साध्य है ! मेरे तौ केवल अनंतचतुष्टयरूप यह अपना स्वभाव सो निरंतर उदयरूप भया स्फुरायमान होउ ॥ भावार्थ—स्याद्वादकरि यथार्थ आत्मज्ञान भये पीछे याका फल पूर्ण आत्माका प्रकट होना है । सो मोक्षका इच्छक पुरुष यहही प्राथना करै है, जो, मेरा पूर्णस्वभाव आत्मा उदय होऊ । अन्यभाव बंधमोक्षमार्गकी कथारूप हैं, तिनिकरि कहा प्रयोजन है ! अब कहै हैं, जो, नयनिकरि आत्मा साधिये है, परंतु नयहीपरि दृष्टि रहै तौ नयनिके परस्पर विरोध भी है । तातैं मैं नयनिकूं अविरोधकरि आत्माकूं अनुभऊं हूं ॥

ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानकलोलवल्गन् ज्ञानज्ञेयज्ञातृमद्वस्तुमात्रः ॥ ७८ ॥

१. ध्या.

हरिगिणी

२२७

सं० टी—योयं-प्रसिद्धः, ज्ञानमात्रः-ज्ञानस्य मात्रं-कार्त्स्न्यं यत्र सः भावः-पदार्थः स एवाहं अस्मि-भवासि, यः ज्ञेयज्ञानमात्रः ज्ञेयानां-पदार्थानां, ज्ञानमात्रः-तदुत्पत्त्यादिना पदार्थाकारमात्रः सोऽहं नैव ज्ञेयः-ज्ञातव्यः, तर्हि कीदृशोऽहं ? ज्ञेयेत्यादि-ज्ञेयश्च ज्ञानं च तत्परिच्छेदकं, ज्ञेयज्ञाने तयोः कल्लोलाः-वीचयः, अर्थाद्विवर्तस्तत्र वल्गु-वल्गनं कुर्वेत् तद्वत्प्रहणं कुर्वदित्यर्थः तच्च तज्-ज्ञानं च तदेव ज्ञेयं-परिच्छेदयं, तस्य यो ज्ञातृमत्-ज्ञायकं-स्वपरपरिच्छेदकं तच्च तद्वस्तु च तदेव मात्रं-प्रमाणं यस्य सः ज्ञेयः-ज्ञा-तव्यः ॥ ७८ ॥ अथात्मनः प्रतिभासभेदं संपूरयति—

अर्थ—जो यह ज्ञानमात्र भाव मैं हूँ सो ज्ञेयका ज्ञानमात्रही नाही जानना । तो यह ज्ञानमात्रभाव कैसा जानना ? ज्ञेयनिके आकार जे ज्ञानके कल्लोल तिनिकूं विलगता ऐसा ज्ञान, सोही ज्ञान, सोही ज्ञेय, सोही ज्ञाता ऐसैं ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता इनि तीन भावनिसहित वस्तुमात्र जानना ॥ भावार्थ—अनुभव करते ज्ञानमात्र अनुभवैं । तब बाह्य ज्ञेय तो न्या-रेही ज्ञानमें पैंटे नाही बहुरि ज्ञेयनिके आकारही झलक ज्ञानमें है । सो ज्ञानभी ज्ञेयाकाररूप दीखै है, ए ज्ञानके कल्लोल हैं । सो ऐसा ज्ञानरूप भी ज्ञानका स्वरूप है । अर आपकरि आप जाननेयोग्य है तातैं ज्ञेयरूपभी है ॥ अर आपही आपकूं जाननेवाला है यातैं ज्ञाताभी है । ऐसैं तीनों भावस्वरूप ज्ञान एक है । याहीतैं सामान्यविशेषस्वरूप वस्तु कहिये तिसमा-त्रही ज्ञानमात्र कहिये ॥ सो अनुभव करनेवाला ऐसैंही अनुभव करै, जो, ऐसा ज्ञानभाव यह मैं हूँ ॥ अब कहै हैं, अनुभवकी दशामैं अनेकरूप दीखे हैं तौऊ यथार्थज्ञाता निर्मल ज्ञानकूं झलै नाही है—

क्वचिल्लसति मेचकं क्वचिन्मेचकामेचकं क्वचित्पुनरमेचकं सहजमेव तत्त्वं मम ।

तथापि न विमोहयत्यमलमेघसां तन्मनः परस्परसुसंहतप्रकटशक्तिचक्रं स्फुरत् ॥ ७९ ॥

सं० टी०—ममात्मनः तत्त्वं-ज्ञानस्वरूपं, क्वचित् कस्मिन् क्षणे, वहिः-पदार्थग्रहणसमये, मेचकं चित्रस्वरूपं पक्षांतरे राग द्वेषकलुषीकृतं वा लसति-विलासं करोति 'पंचवर्णं भवेद्भ्रानं मेचकाख्यमिति-यचनात् तद्वत् ज्ञानमपि चित्राकारं मेचकं भण्यते । पुनः-भूयः, क्वचित् सहजशुद्धतं कोटीर्णस्वरसस्वभावालंबनसमये अमेचकं-वहिरिचित्राकाररहितं राः-द्वयमोहमलमुक्तं वा विल-सति । कीदृशं ? सहजं-यदमेचकस्वरूपं तत्स्वरसजं, एव-निश्चयेन, परेषामन्योपाधिसापेक्षत्वात् पुनः क्वचित्-स्वपरग्रहणोन्मुख-

अंक

९

२२७

समये, मेचकामेचकं-परस्वरूपग्रहणेन मेचकं, स्वरूपग्रहणेन अमेचकं प्रतिभासते तथापि मेचकामेचकस्वरूपप्रतिभासेऽपि, तत् आत्मतत्त्वं कर्तुं, अमलमेधसां-निर्मलज्ञानिनां, मनःचित्तं, कर्मतापन्नं न विमोहयति मोहं न प्रापयति, सहेतुविशेषणमाह-परस्परेत्यादिः-परस्परं-अभ्योभ्यं, सुसंहता-सम्यग्मिलिता सा चासौ प्रकटशक्तिश्च स्फुटसामर्थ्यं, तेषां चक्रं समूहो यत्र तत्, पुनः स्फुरत्-देदीप्यमानं ॥ ७९ ॥ अधैकत्वानेकत्वादिप्रतिभासनं बाभायते—

अर्थ-अनुभवन करनेवाला कहै हैं-जो, मेरा आत्मतत्त्व है सो कहूं तो मेचक लखै है अनेकाकार दीखै है। बहुरि कहूं अमेचक कहिये अनेकाकाररहित शुद्ध एकाकार दीखै है बहुरि कहूं मेचकामेचक कहिये दोऊ रूप दीखै है। तौऊ जे निर्मलबुद्धि हैं तिनिका मनहुं भूमरूप नाहीं करै है। जातै कंसा है ? परस्पर भलै प्रकार मिली जे प्रकट अनेक शक्ति तिनिका समूहस्वरूपा स्फुरायमान होता है। भावार्थ-आत्मतत्त्व है सो अनेक शक्तीहुं लीये है। तातैं कोई अवस्थामैं तौ अनेक आकार कर्म उदयके निमित्तकरि अनुभवमें आवै हैं। बहुरि कोई अवस्थामैं शुद्ध एकाकार अनुभवमें आवै हैं बहुरि कोई अवस्थामैं शुद्धाशुद्धरूप अनुभवमें आवै है। तौऊ यथार्थज्ञानी स्याद्वादके बलकरि भूमरूप न होय है। जैसा है तैसा मानै है। ज्ञानमात्रसुं च्युत न होय है ॥ अब कहै हैं, जो, अनेकरूपसुं धरता यह आत्माका अद्भुत आश्चर्यकारी विभव है—

इतो गतमनेकतां दधदितः सदाप्येकतामितः क्षणाविभंगुरं ध्रुवमितः सदैवोदयात् ।

इतः परमवितृप्तं धृतमितः प्रदेशैर्निजैरहो सहजमात्मनस्तादिदमद्भुतं वैभवं ॥ ८० ॥

सं० टी०—अहो-महाश्चर्यं, तदिदं, आत्मनः-चिद्रूपस्य सहजं-स्वाभाविकं, वैभवं-माहात्म्यं, अद्भुतं-आश्चर्यकारि, तत् किं ? यदिदं इतः-अस्मात् शुद्धपर्यायार्पणात्, अनेकतां-ज्ञानदर्शनस्ववीर्याद्यनेकस्वरूपं गतं-प्राप्तं, अपि-पुनः, यत् इतः-अस्मात् संग्रह-नयात्, सदापि-सर्वदापि, एकतां-आत्मद्रव्येणैकत्वं गतं-प्राप्तं । ननु यदनेकं तदेकं कथं स्यात् अन्यथा घटपटादीनामनेकत्वेऽप्ये-कत्वं स्यादिति चेन्न नयार्पणादेकत्वानेकत्वघटनात् सदात्मना घटादीनामनेकत्वेऽपि एकत्वघटनाच्च अन्यथाऽभाषप्रसंगात् यत् इतः-ऋजुसूत्रनयात् क्षणविभंगुरं-प्रतिक्षणं विनश्वरं पुनः-यत्, इतः-द्रव्यार्थिकनयात्, सदैव-नित्यमेव, ध्रुवं-नित्यं, सदैवोद-यात्-उत्पादाद्यभावे सदा प्रकाशमानत्वात् । ननु यत्क्षणिकं तत्कथं ध्रुवं शीतोष्णवत्तयोरन्योन्यं विरोधात् इति चेन्न नयविवक्षा-सद्भावात् सूक्ष्मद्रव्यवत् यथा सूक्ष्मद्रव्यं सृष्टिपटाकारेण विनष्टं सद्भावाकारेणोत्पद्यते सूक्ष्मद्रव्यस्य ध्रुवत्वं च तथात्मद्रव्यस्यापि यत्

पुनः इतः-द्रव्यार्पणात् परं केवलं, अविस्तृतं-विस्ताराभावविशिष्टं, इतः-पर्यायविवक्षातः, निजैः-आत्मीयैः प्रदेशैः असंख्यसंख्याव-
च्छिन्नैर्धृतं-भूतं, विस्तारिद्रव्यमित्यर्थः ॥ ८० ॥ अथात्मनः स्वभावो विजयते—

अर्थ—अहो ! बड़ा आश्चर्यकारी ! सो यह आत्माका स्वाभाविक अद्भुत विभव है जो इतः कहिये एकतरफ देखिये
तौ अनेकताकूं धारता है, यह पर्यायदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तौ सदाही एकताकूं धारता है, यह द्रव्यदृष्टि है ।
बहुरि एकतरफ देखिये तौ क्षणमंगुर है, यह भी क्रमभावी पर्यायदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तौ ध्रुव दीखै है, यह
सहभावी गुणदृष्टि है । जातैं सदा उदयरूप दीखै है । बहुरि एकतरफ देखिये तौ परमविस्तारस्वरूप दीखै है । यह ज्ञान
अपेक्षा सर्वगतदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तौ अपने प्रदेशनिकरि धारिये है, यह प्रदेशनिकी अपेक्षा दृष्टि है । ऐसा
आश्चर्यरूप विभवकूं आत्मा धारै है ॥ भावार्थ—यह द्रव्यपर्यायात्मक अनंतधर्मा वस्तुका स्वभाव है । सो जो पूर्वे अ-
ज्ञानी हैं, तिनिके ज्ञानमें आश्चर्य उपजावै है । सो असंभवती वार्ता है । बहुरि ज्ञानिनिके वस्तुस्वभावमें आश्चर्य नाही
है । तोऊ अद्भुत परम आनंद ऐसा होय है, ऐसा कहहू पूर्वे न भया यह आश्चर्य भी उपजे है ॥ फेरि इसही अ-
र्थरूप काव्य है—

कषायकलिरैकतः स्खलति शांतिरस्यैकतो भवोपहतिरैकतः स्पृशति मुक्तिरप्यैकतः ।

जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति चिच्छकास्त्यैकतः स्वभावमहिमात्मनो विजयतेऽद्भुताद्भुतः ॥ ८१ ॥

सं. टी.—विजयते-सर्वोत्कर्षेण वर्तते, कः ? स्वभावमहिमा-ज्ञानस्वरूपमाहात्म्यं, कस्य ! आत्मनः-चिद्रूपस्य, अद्भुतः-आश्च-
र्योद्भवाकारि, कुतः ? अद्भुतात् आश्चर्यकारिजगत्पदार्थात्, तत्कथमित्याह एकतः-एकस्मिन्नंशे, कषायकलिः-रागद्वेषमोहकलहः
स्खलति । एकतः-शुद्धनिश्चयनयावलंबनांशे, शांतिः-परमसाम्यं, अस्ति-विद्यते । एकतः-व्यवहारनयावलंबनांशे भवोपहतिः-भ-
वस्य-द्रव्यादिपंचधासंसारस्य उपहतिः-प्राप्तिरस्ति, एकतः-शुद्धनयांशे, मुक्तिरपि-कर्ममलमोचनमपि स्पृशति-आश्रयति आ-
त्मानं, एकतः-एकस्मिन्नंशे जगत्त्रयं गच्छंतीति जगति गच्छ गतौ, इत्यस्य घातोः एतित्तिगमोर्ध्वं चेति क्विप्प्रत्ययेनेति सिद्धं, ज-
गतौ त्रयं अधोमध्योर्ध्वमेवेति स्फुरति-चकास्ति, एकतः-एकांशे, चित्-ज्ञानं, चकास्ति-च्योतते ॥ ८१ ॥ अथैकत्वं तस्य
जेगीयते—

अर्थ—आत्माका स्वभावका महिमा है सो अद्भुततैं अद्भुत विजयरूप प्रवर्चै है काहकरि बाध्या न जाय है ।

कैसा है ? एकतरफ देखिये तौ कषायनिका कलेश दीखे है । बहुरि एकतरफ देखिये तौ कषायनिका उगशमरूप शांत भाव है । बहुरि एकतरफ देखिये तौ संसारसंबंधी पीडा दीखे है । बहुरि एकतरफ देखिये तौ संसारका अभावरूप मुक्तिमी स्पर्श है । बहुरि एकतरफ देखिये तौ केवल एक चैतन्यमात्रही सोभै है । ऐसैं अद्भुततैं अद्भुत महिमा है ॥ भावार्थ—इहांमी पहलै काव्यके भावार्थरूपही जानना । यह अन्यवादी सुणि बडा आश्चर्य करै हैं । तिनिके चित्तमै विरुद्ध भासे, सो समाहि सके नाही । अर तिनिकै कदचित् श्रद्धा आवे तौ प्रथम अवस्थामें बडा अद्भुत दीखै, जो, हमने अनादिकाल योंही खोया । यह जिनवचन बडे उपकारी हैं, वस्तुका स्वरूप यथार्थ जनावै हैं । ऐसैं आश्चर्यकरि श्रद्धान करै हैं ॥ आगै टीकाकार इस सर्व विशुद्धज्ञानका अधिकार पूर्ण करै हैं । ताके अंतमंगलके अर्थी इस चिच्चमत्कारहीकूं सर्वोत्कृष्ट कहै हैं—

विशेष—संस्कृतटीकाकारने उपह्तिका अर्थ प्राप्ति किया है और भाषाटीकाकारने पीडा । यहां पीडा अर्थ उपयोगी जानपडता है ।

जयति सहजतेजःपुंजमज्जतत्रिलोकीस्खलदखिलविकल्पोप्येक एव स्वरूपः ।

स्वरसविसरपूर्णाच्छिन्नतत्त्वोपलंभः प्रसभनियमिताचिश्चिच्चमत्कार एषः ॥ ८२ ॥

सं० टी०—यषः प्रत्यक्षः चिच्चमत्कारः चैतन्याश्चर्योद्रेकः, जयति-सर्वोत्कर्षेण वर्तते कीदृशः ? सहजेत्यादिः-सहजं-स्वाभाविकं तच्च तत्तेजश्च ज्ञानज्योतिः, तस्य पुंजः-द्विकवारानंतशक्तिसमूहः तत्र मज्जंती मज्जनं कुर्वती, प्रतिभासमानेत्यर्थः सा चासौ त्रिलोकी च-त्रयाणां लोकानां समाहारस्त्रिलोकी तथा स्खलंतः-चलंतः, अखिलविकल्पाः-तद्विषयरूपेण समस्तविकल्पाः यत्र सः ईदृशोऽपि एक एव-अद्वितीय एव स्वरूपः-स्वस्य-आत्मनः रूपं-स्वरूपं यत्र सः, पुनः स्वेत्यादिः-स्वरसः-स्वभावः तस्य विसरः-समूहः, तेन पूर्णं-संपूर्णं, तच्च तदच्छिन्नतत्त्वं चाखंडात्मतत्त्वं तस्योपलंभः-प्राप्तिर्यत्र सः, पुनः प्रसमेत्यादिः-प्रसमेन-बलात्कारेण, नियमितं-लोकालोकप्रकाशकत्वेन निश्चयीकृतं, अपरप्रकाशयस्याभावादर्चिः-तेजः, यस्य सः ॥ ८२ ॥ अथ कर्तृतागर्भितमात्मज्योतिर्जावबल्यते—

अर्थ—यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर चैतन्यचमत्कार है सो जयवंत प्रवर्तै है । काहूकरि वारंवा न जाय ऐसैं सर्वोत्कृष्ट होय प्रवर्तै है । कैसा है ? अपना स्वभावस्वरूप जो तेजः प्रकाशका पुंज ताविषैं मग्न होते जे तीन लोकके पदार्थ तिनिकरि होते दीखते हैं अनेक विकल्प भेद जामैं ऐसा है तौल एकस्वरूपही है ॥ भावार्थ—केवलज्ञानमैं सर्व पदार्थ ज-

लकै हैं ते अनेक ज्ञेयांकारूप दीखै हैं तौऊ चैतन्यरूप ज्ञानाकारकी दृष्टीमें एकही स्वरूप हैं । बहुरि कैसा है ? अपना निजरसकरि पूर्ण ऐसा नाही छिछा है तत्त्वस्वरूपका पावना जाकै ॥ भावार्थ—प्रतिपक्षी कर्मका अभाव भया तातैं नाही पाया स्वभावका अभाव जाकै ऐसा है ॥ बहुरि कैसा है ? प्रसन्न कहिये प्रकट बलात्कारै नियमरूप है दीप्ति जाक्षी । अपना अनंतवीर्यतैं निष्कंप तिष्ठै है ऐसा चिचमत्कार जयवंत है । इहां जयवंत कहनेमें सर्वोत्कर्षकरि वर्तना कक्षा, सो यहही मंगल है आगे टीकाकार अपना नामकू प्रकट करते पूर्वोक्त आत्माहीकू आशीर्वाद करै हैं—

अविचलितचिदात्मन्यात्मनात्मानमात्मन्यनवरतनिमग्नं धारयद् ध्वस्तमोहं ।
उदितममृतचंद्रज्योतिरेतत्समंताज्ज्वलतु विमलपूर्णं निस्सपत्नस्वभावं ॥ ८३ ॥

सं० टी०—समंतात्-सामरूप्येन ज्वलतु द्योततां, किं? एतत्-प्रसिद्धं, अमृतत्वादिः-न प्रियते यत्र इत्यमृतं-मोक्षः, तदेव चंद्रः-चंद्रयति-आद्यादयति इति चंद्रः, तस्य ज्योतिः-ज्ञानतेजः इत्यर्थः अथवा अमृतचंद्रसूत्रेणैवागम्योतिः, कीदृशं मोक्षज्ञानं? आत्मना ज्ञानेन कृत्वा आत्मनि-स्वस्वरूपे, आत्मानं-स्वस्वरूपं धारयत्-दधत्, कीदृशे ? अविचलितेत्यादिः-अविचलितः-शाश्वतः, स-चासौ चित्-चेतना च स एवात्मा-स्वरूपं यस्य तस्मिन् तद्वागज्योतिरपि स्वस्वरूपे स्वरूपं धारयितुं क्षमं। कीदृशं पुनः? आत्मनि अनवरतनिमग्नं-निरंतरं तदंतःपातितं पुनः ध्वस्तमोहं ध्वस्तः-विनष्टः मोहो यत्र यस्मात्प्राणिनां वा तत् उदितं-उदयं प्राप्तं वाग्ज्यो-तिरपि भव्यप्रतिबोधनायोदयं गतं । पुनः विमलपूर्णं विगतो मलोऽज्ञानादिरसत्यादिर्था यस्मात्तत् पूर्णं ज्ञानादिगुणसंपूर्णं वि-विधार्थसंपूर्णं च विमलं च तत् पूर्णं च तत् निरित्यादिः-निर्गताः-संपत्ताः-कर्मवैरिणः-एकांतमतवादवैरिणश्च यस्मात्तत् तदेव स्वभावो यस्य तत् ॥ ८३ ॥ अथात्मकर्मणोर्द्वैतेऽपि ज्ञानोद्योतं नरीनुत्थते—

अर्थ—यह अमृतचंद्रज्योति कहिये जाँमें मरण नाही तथा जाकरि अन्यकै मरण नाही सो अमृत, तथा अत्यंत स्वादरूप मिष्ट होय ताकू लोक ह्रुदिकरि अमृत कहै हैं । ऐसा अमृतमयी जो चंद्रमासारिखा ज्योति प्रकाशस्वरूप ज्ञान, प्रकाशरूप आत्मा, सो उदयकू प्राप्त भया । सो यह समंतात् कहिये सर्व तरफ सर्वक्षेत्रकालमें, ज्वलतु कहिये देदीप्य-मान प्रकाशरूप रहै । कैसा है ? अविचलित कहिये निश्चल जो चित् कहिये चेतना सो है स्वरूप जाका ऐसा जो अपना आत्मा, ताविये आपहीकरि आत्माकू निरंतर मग्न हवा धारता संता है, पाया स्वभावकू कबहूं नाही छोडता है । बहुरि कैसा है ? ध्वस्त कहिये नाशकू प्राप्त भया है मोह जाका अज्ञान अधकारकू दूर किया है । बहुरि निस्स-

पल कहिये प्रतिपक्षी कर्मकरि रहित ऐसा है स्वभाव जाका । बहुरि कैसा ? निर्मल है अर पूर्ण है ॥ भावार्थ—इहां आत्माकूं अमृतचंद्रज्योति कखा सो यह लुप्तोपमा अलंकारकरि कखा जानना । जातैं, अमृतचंद्रवत् ज्योति ऐसा समास-विषै वत् शब्दका लोप होय है तब अमृतचंद्रज्योति कहिये । तथा वत् शब्द न करिये तब अमृतचंद्ररूपज्योति ऐसा कहिये । तब भेदरूपक अलंकार है । तथा अमृतचंद्रज्योति ऐसाही आत्माका नाम कहिये तब अभेदरूप अलंकार हो है । अर याके विशेषण हैं तिनिकरि चंद्रमातैं व्यतिरेकभी है । जातैं ध्वस्तमोह विशेषण तौ अज्ञान अंधकार दूर होना जणावै है । अर निर्मल पूर्ण विशेषण लांछनरहितपणा पूर्णपणा जणावै है । अर निःसपत्नस्वभाव विशेषण राहुविषतैं तथा बादला आदिकरि आच्छादित न होना जणावै है ॥ समंतात् ज्वलन है जो सर्वक्षेत्र सर्वकालमें प्रकाश करना जणावै है । चंद्रमा ऐसा नाही । बहुरि अमृतचंद्र ऐसा टीकाकार अपना नामभी जणाया है बहुरि याका समास पलटि-करि अर्थ कीजिये तब अनेक अर्थ होय हैं सो यथासंभव जानने ॥

यस्माद् द्वैतमभूत्पुरा स्वपरयोर्भूतं यतोऽत्रांतरं
रागद्वेषपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकैः ।
भुंजाना च यतोऽनुभूतिरखिलं खिन्ना क्रियायाः फलं
तद्विज्ञानघनौघमग्नमधुना किंचिन्न किंचित्किल ॥ ८४ ॥

सं० टी०—तत्-कर्म, विज्ञानघनौघमग्नं-ज्ञाननिरंतरसमूहांतःपतितं सत् अधुना-इदानीं, ग्रंथोक्तस्वार्थानुभावे जाते सति किंचित्-किमपि कर्म किलेति-निश्चितं, न किंचित्-नकिमप्यर्थक्रियाकारि अकिंचित्करत्वात् तर्कि ? यस्मात्-कर्मणः पुरा-पूर्व, द्वैतं-आत्माकर्मैति द्वैविध्यं जातं, पुनः अत्र-जगति यतः-यस्मात्कर्मणः स्वपरयोः-आत्मकर्मणोः-सिद्धस्वात्मनोर्वा, अंतरं-भेदः-भूतः-समुत्पन्नः, क सति ? रागेत्यादिः-रागद्वेषयोः परिग्रहे अंगीकारे जाते सति । पुनः यतः कर्मणः सकाशात् क्रियाकारकैः आत्मनः क्रियाः कर्मफलानुभवनरूपगमनागमनरूपाश्च कारकाणि-आत्मनः कर्तृत्वकर्मत्वकरणत्वादीनि तैः जातं उत्पन्नं कर्मांतरे-णात्मनः कर्तृकर्मक्रियारूपेणाभवनात्, च-पुनः, यतः यस्मात्कर्मणः, अनुभूतिः-कर्मफलानुभवनं खिन्ना-खेदं गता, कीदृशा सा क्रियायाः-गमनागमनरूपाया जुहोतिपचतीत्यादिरूपायाश्च, अखिलं-समस्तं फलं भुजाना मया गतं मयाऽऽगतं मया हुतं

मया पक्षं ममेदं कृतमित्यादिरूपफलं भुजाना ॥ ८४ ॥ अथात्मगुणस्य स्वतत्त्वसंज्ञकस्य समयसारकृतिकृतत्वस्य कृत-
विशुद्धबुद्धचित्स्वरूपभूरेरमृतचंद्रसूरेः कृतकृत्यत्वं कीर्त्यते—

अर्थ—यस्मात् कहिये जिस परसंयोगरूप बंधपर्याय जनित अज्ञानतैं प्रथम तौ अपना अर परका द्वैतरूप एकभाव
मया, बहुरि जिस द्वैतपणातैं अपने स्वरूपविषैं अंतर मया, बंधपर्यायहीकुं आपा जान्या, बहुरि तिस अंतर पडनेतै
रागद्वेषका परिग्रह भया, तिसके होतै क्रिया अर कर्ता कर्म आदि कारकनिकरि भेद पड्या, बहुरि तिस क्रिया कार-
कके भेदकरि आत्माकी अनुभूति है, सो क्रियाका समस्तफलकुं भोगती संती खेदखिन्न भई सो ऐसा अज्ञान है, सो
अब ज्ञान भया । तब तिस विज्ञानधनके समूहविषैं मग्न होय गया सो अब याकुं देखिये तौ किछू भी नाही है ।
यह प्रगट अनुभवमैं आवै है । भावार्थ—अज्ञान है सो परसंयोगतैं ज्ञानही अज्ञानरूप परिणया था । कबू द्वा तौ वस्तु
था नाही । सो अब ज्ञानरूप परिणम्या तब किछूभी न रखा । तब इस अज्ञानके निमित्ततैं राग, द्वेष, कर्ता, कर्म,
सुख, दुःख आदि भाव होय थे, तेभी विलाय गये । एक ज्ञान ही ज्ञान रहि गया । तीन कालवर्ती अपना पर-
का सर्व भावनिष्कं आत्मा ज्ञाता द्रष्टा हुआ देखवो करौ । आगे अमृतचंद्र आचार्य इस ग्रंथ करनेका अभियानरूप
कपायकुं दूर करता संता यथार्थ कहै हैं—

स्वशक्तिसंसृचितवस्तुतत्त्वैर्व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दैः ।

स्वरूपगुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमेवामृतचंद्रसूरेः ॥ ८५ ॥

सं० टी०—येन—अमृतचंद्रसुरिणा इत्याध्याहार्ये इदं व्याख्या-व्याख्याना, कृता-निर्मापिता, कस्य ? समयस्य सं-सम्यग्
अयति-गच्छति प्राप्नोति स्वगुणपर्यायानिति समयः-पदार्थः तस्य, कैः ? शब्दैः—अर्थप्रकाशकशब्दैः, कीदृशैस्ते ? स्वेत्यादिः-
स्वस्य शक्तिः—अर्थप्रकाशनसामर्थ्यं तथा सं-सम्यक्, सूचितं-प्रकाशितं, वस्तूनां-पदार्थानां, तत्त्वं-स्वरूपं यैस्तेः, तस्य-अमृत-
चंद्रसूरेः—अमृतचंद्राख्याचार्यस्य, किंचित्-किमपि, कर्तव्यं-करणीयं, एव-निश्चयेन, नास्ति समस्तवस्तुकृत्येन पूर्णस्य कीद-
क्षस्य तस्य ? स्वरूपेत्यादिः—स्वस्य शुद्धचिद्रूपस्य रूपं-स्वरूपं तत्र गुप्तस्य एकतां प्राप्तस्य ॥ ८५ ॥

इति श्रीमन्नाटकसमयसारस्थपथस्याध्यात्मतरंगेण्यपरनामधेयस्य व्याख्यायां नवमोऽंकः ॥ ९ ॥

अर्ण—यह समय कहिये आत्मवस्तु तथा समय कहिये समयप्राभृत नामा शास्त्र, ताकी व्याख्यान तथा यह आत्म-
ख्याति नाम टीका, सो शब्दनिकरि करी है। कैसे हैं शब्द ! अपनी शक्तिहीकरि समुचित कहिये भलै प्रकार कदा है वस्तुका
तत्त्व कहिये यथार्थस्वरूप जाकरि, अर मैं तो निज आत्मरूप अमूर्तिक ज्ञानमात्र, तिविषै गुप्त होय प्रवेशकरि रखा है।
भावार्थ—शब्द है सो तो पुद्गल है। सो पुरुषके निमित्तै वर्णपदवाक्यरूप परिणमै है। सो इनिमें वस्तुका स्वरूपके
कहनेकी शक्ति स्वयमेव है। जातैं शब्दका अर अर्थका वाच्यवाचक संबंध है; सो द्रव्यभुतकी रचना शब्दहीकै करना
संभवै है। अर आत्मा है सो अमूर्तिक है, अर ज्ञानस्वरूप है, तातैं मूर्तिक पुद्गलकी रचना कैसे करै ? तातैं आचार्यने
ऐसा कदा है, सो यह समयप्राभृतकी टीका शब्दनिकरि करी है। मैं मेरा स्वरूपमें लीन हों। मेरा कर्तव्य यामैं नाही
है। ऐसैं कहनेमैं उद्धतपणाका परिहारभी आवै है। अर निमित्तनैमित्तिकव्यवहारकरि ऐसा कहियेही, जो विवक्षित-
कार्य फलाने पुरुषनैं कीया इस न्यायकरि अमृतचंद्र आचार्यकृत यह टीका है ही। इसही न्यायकरि पढ़ने पुननेवाले
निक् तिनिका उपकार भी मानना युक्त है। जातैं याकै पढ़ने पुननेकरि परमार्थ आत्माका स्वरूप जान्या जाय है।
तिसका श्रद्धान आचरण भये मिथ्याज्ञान श्रद्धान आचरण दूर होय है परंपरा मोक्षकी प्राप्ति होय है। याका निरंतर
अभ्यास करना योग्य है।

इसप्रकार परमाध्यात्मतरंगिणीकी वचनिकाविषै नवमा अधिकार पूर्ण भया ॥ ९ ॥

भाषाटीकाकारका वक्तव्य ।

कुंदकुंदमुनि कीयो गाथाबंध प्राकृत है प्राभृतसमय शुद्ध आत्म दिखावनूं ।
मुधाचंद्रमूरि करी संस्कृतटीका वर आत्मख्याति नाम यथातथ्य मन भावनूं ॥
देशकी वचनिकामैं लिखि जयचंद पढ़ै संक्षेप अर्थ अल्पबुद्धिकूं पावनूं ।
पढो सुनो मन लाय शुद्ध आत्मा लखाय ज्ञानरूप गहौ चिदानंद दरसावनूं ॥

दोहा—समयसार अविकारका वर्णन कर्ण सुनंत ॥

द्रव्यभावनोकर्म तजि आत्मतत्त्व लखंत ॥

ऐसे समयसारप्राभृतनामा ग्रंथकी आत्मख्याति नामा संस्कृतटीकाके पद्यनिकी देश भाषामय वचनिका लिखी है। सो यह ताका संक्षेप भावार्थरूपसा अर्थ लिख्या है। संस्कृतटीकामें न्यायतैं सिद्ध भये प्रयोग हैं। तिनिका विस्तार करिये तब अनुमानप्रमाणके प्रयोग प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनरूप हैं, तिनिका स्पष्टकरि व्याख्यान लिखिये तो ग्रंथ बहुत बधे। तथा आयु बुद्धि बल स्थिरता अल्पतातैं जेता बण्णा तेता संक्षेपकरि प्रयोजन मात्र लिख्या है। ठाकू बा-
चिकरि भण्यजीव पदार्थ समझियो। अर किहु अर्थमें 'हीनाधिक होय तो बुद्धिमान् मूलग्रंथतैं जैसे होय तैसे समझियो कालदोषतैं इनी ग्रंथनिकी गुरुसम्प्रदायका न्युच्छेद होय गया है। तातैं जेता बणैं तेता अभ्यास होय हैं। जिनमत स्वा-
द्वादरूप है, सो जे जिनमतकी आज्ञा माने हैं तिनिके विपरीत श्रद्धान न होय हैं। कहूं अर्थका अन्यथा समझना भी होय तो विशेषबुद्धिमान्का निमित्त मिले यथार्थ होय है। जिनमतके श्रद्धानी हठप्राही नाही होय हैं ऐसे जानना ॥
अंतमंगलके अर्थ परमेष्ठीकूं नमस्कारकरि ग्रंथ समाप्त करिये हैं ॥

उपप्य-मंगल श्रीवरहंत घातियाकर्म निवारै। मंगल सिद्ध महंत कर्म आतूं परजारे।

आचारिज उवज्झाय मुनी मंगलमय सारे। दीक्षा शिक्षा देय भव्यजीवनिकूं तारे ॥

अठवीस मूलगुण धार जे सर्वसाधु अणगार हैं। मैं नमूं पंचगुरुचरणकूं मंगल हेतु करार हैं ॥ १ ॥

जैपुरनगरमाहिं तेरापंथशैली बडी बडे गुनी जहां पदै ग्रंथ सार हैं।

जयचंद्र नामें मैं हूं तिनिमै अभ्याम किल्ल किया बुद्धिसारूं धर्मरागतैं विचार हैं ॥

समयसारग्रंथ ताकी देशके वचनरूप भाषा करि पदो सुनूं करो निरधार है।

आपापर भेद जानि हेय त्यागि उपादेय गही शुद्ध आत्मकूं यह बात सार है ॥ २ ॥

दोहा-संवत्सर विक्रम तणूं अष्टादश शत और। चौसठि कातिक यदि दशै पूरण ग्रंथ सु ठौर ॥

संस्कृतटीकाकारकी प्रशस्ति।

जयसु जिनविपक्षः पालिताशेषशिष्यो विदितनिजस्वतत्त्वश्रौद्धृतानेकसत्त्वः।

अमृतविधुयतीशः कुंदकुंदो गणेशः श्रुतसुजिनविवादः स्याद्विवादधिवादः ॥ १ ॥

सम्यक्तसारवल्लीवलयाविदले मत्तमातंगनानी पापान्त्रयेभकुम्भोद्गमनकराकुण्डकंठीरवारिः । (?)
 विद्वद्द्विधाविनोदाकलितमतिरहो मोहतामस्य सार्था (?) चिद्रूपोद्भासिचेता विदितशुभयतिर्ज्ञानभूवस्तु भूयात् ॥
 विजयकीर्तियतिर्जगतां गुरुर्विधृतधर्मधुरोदवृत्तिभारकः । जयतु शासनभासनभारतीमयमतिर्दलितान्परंबौदिकः ॥
 शिष्यस्तस्य विशिष्टशास्त्रविशदः संसारभीताशयो भावाभावविवेकवारिधितरस्स्याद्वादविद्यानिधिः ।
 टीकां नाटकपद्यजां वरगुणाध्यात्मादिस्रोतस्विनी श्रीमच्छ्रीशुभचंद्र एष विधिवत्संचर्करीति स्म वै ॥ १ ॥
 त्रिसुवनवरकीर्तिर्जातरूपात्तमूर्तेः शमदमयमपूर्तेराग्रहान्नाटकस्य ।
 विशदविभववृत्तो वृत्तिमाविश्वकार गतनयशुभचंद्रो ध्यानसिद्धयर्थमेव ॥ ५ ॥
 विक्रमवरभूषालातंचत्रिशते त्रिसप्तति व्यधिके । वर्षेप्याश्विनमासे शुक्ले पक्षेऽथ पंचमीदिवसे ॥ ६ ॥
 रचितेयं वरटीका नाटकपद्यस्य पद्ययुक्तस्य । शुभचंद्रेण सुजयताद्विद्यासवलं न पद्मांकात् ॥ ७ ॥
पातनिकाभिश्च मित्रभिन्नाभिः । जीयादाचंद्रार्कस्त्वाध्यात्मतरंगिणी टीका ॥ ८ ॥
 इति कुमरप्रममूलोन्मूलनमहानिर्झरणी श्रीमदध्यात्मतरंगिणी टीका समाप्ता ।

समाप्तश्चायं ग्रंथः ।

परमाध्यात्मतरंगिणी ।

समाप्त ।